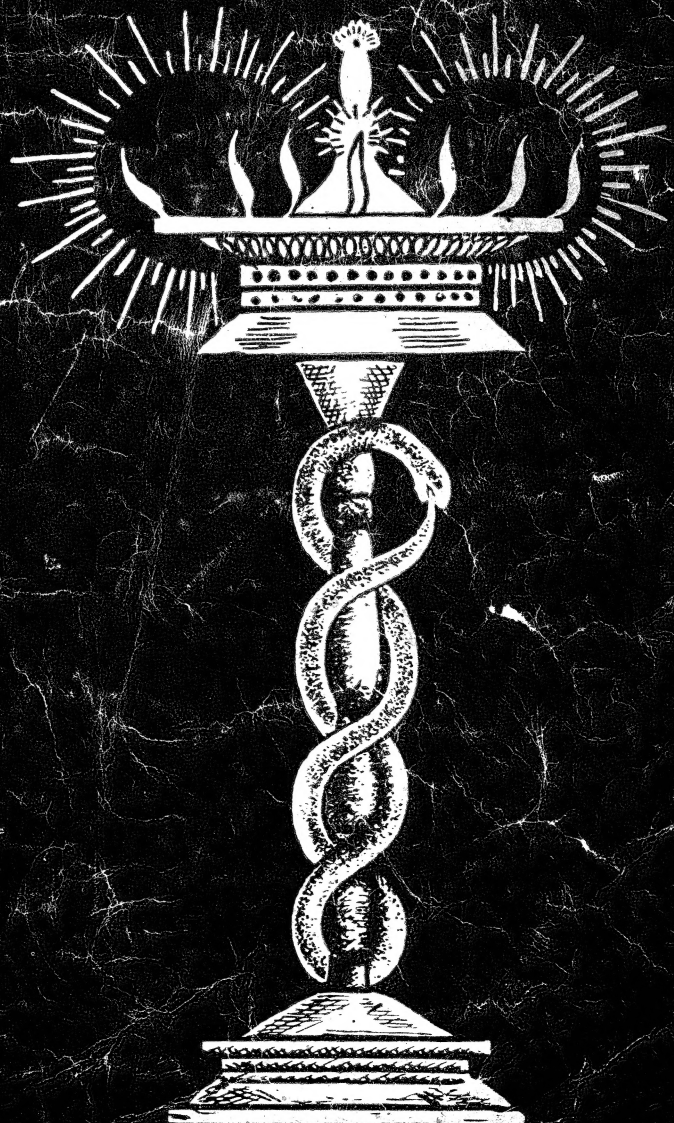


അമൃതജ്യാതി



സുവണ്ണ നാലപ്പാട്ട്

അമൃതജ്യോതി

സങ്കചിതപത്തിന്റെ മുഖമുദികൾ അഴിച്ചുവെക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ സംഘടനയ്ക്കും ഓരോ മതത്തിനും ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമേയുള്ളൂ. അതാണ്,

“സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം.”

നമുക്കോരോരുത്തർക്കും നിവർന്നിന്നു പറയുക. “അധികാര ദർമ്മോഹത്തേയും ദുർവ്വിനിയോഗത്തേയും ഏതു തുറയിലായാലും അനുകൂലിക്കാത്ത എന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയോടോ, മതത്തോടോ അല്ല, എന്റെ രാഷ്ട്രത്തോടാണ് കൂറ്. അതുകൊണ്ട്, ഞാൻതന്നെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുവും ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ബൗദ്ധനും. മനുഷ്യത്വമാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം.” ജീവരാശിയെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹമാണ് പരമോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം. അതില്ലാത്തവൻ അനുകമ്പയർഹിക്കുന്നു.

സ്നേഹം “അമൃത”മാണ്; മാനസികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ അർബുദങ്ങളെ ടിവെറുപ്പാക്കി. തണുത്തതെങ്കിലും, ചൂടും വെളിച്ചവും ഉൾജ്വലനവും പ്രദാനംചെയ്യുന്ന ഉജ്ജ്വല “ജ്യോതിസ്സ്.”

സുവർണ്ണ, നാലപ്പാട്ട്.

ജ്യോതിഗ്മയം.

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളെ പച്ചപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊഴുകുന്ന രണ്ടു നദികളാണ് ശാസ്ത്രവും മതവും. മതദർശനങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവയാണ് പല ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ കാൽവെപ്പുകളെയെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യാനാവാത്ത ഒരു മതശാഖയും നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല. 'ശാസ്ത്രം ഒന്നും പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. മറഞ്ഞിരുന്നവയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്' എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുകയുണ്ടായി.

വാരീഡി വെറും മുത്തുച്ചിപ്പിയാലുക്കാനാവില്ലെങ്കിലും, ഞാനൊരു സാഹസത്തിന് മുതിരുകയാണ്.

രസതന്ത്രം, ഊർജ്ജതന്ത്രം, ജീവതന്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇവയ്ക്കുപുറമെ ഈ ചെറിയ സാഹസത്തിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്പം ചിലവയുടെ പേരുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

- (1) പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ.
- (2) പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ.
- (3) ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത.
- (4) വിവിധ ഉപനിഷത്തുകൾ.
- (5) Perennial philosophy—Aldous Huxley.
- (6) The Secret doctrine—Madame Blavatsky.
- (7) വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സ്മാരകസമുത്സവം.
- (8) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം.
- (9) Message of the upanishads സ്വാമി രക്താശാസ്ത്രൻ.
- (10) Where Theosophy and Science meet—D. D. Kanga.
- (11) Thus Spake Prophet Muhammad—Dr. M. Hafiz Syed. M. A. Phd.
- (12) The Bible and Life—Hughes
- (13) ആഷ്വത്താനം — നാലാപ്പാട്ട്.
- (14) Esoteric Writings—T. Subha Rao,
- (15) Light, Power and Wisdom—Sri. Swami Sivananda.
- (16) ലഘുയോഗ വാസിഷ്ഠ സംഗ്രഹം.
- (17) Das Capital—Karl Marx.
- (18) An Introduction to Social Psychology-- Kuppuswamy.

ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളും, ആദ്ധ്യാത്മസത്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമന്വയമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടേയോ, ഒരു സമൂഹത്തിന്റേയോ, ഒരു മതത്തിന്റേയോ, ഒരു കക്ഷിയുടേയോ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റേയോ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളും, അഭിപ്രായങ്ങളുമാവണമെന്നില്ല പരമസത്യം. അവ കേവലം ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങൾ മാത്രം. ആക്ഷം ആരുടെ മേലും ഒന്നും അടിച്ചേല്പിക്കാനാവില്ല. ഒരു ലക്ഷം പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയുമില്ല. സത്യം പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു വരില്ല അത് നമ്മിൽത്തന്നെയുണ്ട്. അതിനെ തിരയാനും അറിഞ്ഞാനന്ദിക്കാനുമുള്ള പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട്. Knowledge dwells in heads replete with thoughts of other men, Wisdom in minds attentive to their own. മതം, രാഷ്ട്രം, ജാതി, വർണ്ണം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേലിക്കെട്ടുകൾക്ക് തളച്ചിടാനാവാത്ത; — ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെട്ട അമൂല്യസ്വത്വത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വഴികാട്ടിയാവാൻ എന്റെ ഈ ചെറിയ സംരംഭത്തിന് കഴിയട്ടെ! സ്വാന്തര്യങ്ങളെ — പുറമുള്ള ലോകത്തെ — നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങളേയും വിശ്വാസങ്ങളേയും — തന്റെ സമൂഹം ആരാധിക്കുന്ന ദേവനേയും ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തേയും — ചോദ്യം ചെയ്യാനും അപഗ്രഥിക്കുവാനുമുള്ള ധൈര്യം മനുഷ്യനുണ്ടാവട്ടെ! ജനനംകൊണ്ട് തന്റേതായിത്തീർന്ന വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ല. മറ്റൊരുത്തന്റെ വിശ്വാസത്തെ തന്റേതു പോലെ പവിത്രമെന്നു കരുതുക. അവനവനെത്തന്നെ അപഗ്രഥിച്ചാലേ സത്യാന്വേഷണം പൂർത്തിയാവൂ;

അനേകതത്തിൽ ഏകത്വം ദർശിക്കാനാവൂ. ബുദ്ധനും, ക്രിസ്തുവും, നബിയും ആക്ഷേപരതയിലെ അനേകായിരം ഋഷിമാരും ആ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചവരാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രവേഷണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവരുടെ ദർശനങ്ങളെ നമുക്കൊന്നു വിലയിരുത്തുക.

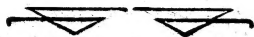
ബർട്രൻ റസ്സലിന്റെ വാക്കുകളിൽ "Man has been disciplined hitherto by his subjection to nature. Having emancipated himself from this subjection he is showing something of the defects of slave-turned master. A new moral outlook is called for in which submission to the powers of nature is replaced by respect for what is best in man. It is where this respect is lacking that scientific technique is dangerous. So long as it is present, science having delivered man from bondage to nature can proceed to deliver him from bondage to the slavish part of himself".

മനുഷ്യനിലെ ഈ രൂപരേഖ കാണാനും അതിലൂടെ അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാനുമുള്ള ഈ ആഹ്വാനത്തിന് യുഗാന്തരങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ട്. മനുഷ്യചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. ഭൗതികശാസ്ത്രവും ആദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള സംയോജനംകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനാവൂ. മനുഷ്യ പുരോഗതിയെ താങ്ങിനിൽക്കുന്ന നെടുംതൂണുകളാണവ. ഒന്നില്ലാതെ മറേരിന് നിലനില്പില്ല. ആത്മീയപോഷണത്തിനാവശ്യം അവനവനെത്തന്നെ അറിയലാണ്. അതാണ് മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. മതം ഇന്ന് അവനവനെ അറിയാനാണോ, മറുഭാവത്തെ കുറച്ചെടുത്താണോ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. ഇവിടെ കുറാം നമ്മുടേതാണ്. മതത്തിന്റേതോ അതിനെ സ്ഥാപിച്ച മഹാത്മാക്കളുടേതോ അല്ല.

അറിയാത്ത ഭൂതത്തേയും നിർവ്വചിക്കാനാവാത്ത വർത്തമാനത്തേയും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നംപോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാവിയിലേയും നോക്കി വിരണ്ടുനിൽക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രയുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ. ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ 'ഒരുതട്ടെ ശക്തിയെ — ഒരവതാരത്തെ കാത്ത്'; — ആ സ്നേഹദീപം അവന്റെയുള്ളിൽത്തന്നെയുണ്ടെന്ന് അവനറിഞ്ഞുകൂട. സത്യത്തിനും വെളിച്ചത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഒരാത്മീയ വിപ്ലവത്തിന്റെ വക്കത്തെയ്തിച്ചിരിക്കുന്നു. പാരസെൽസസ്സിന്റെ മെറീരിയ മാഗ്നം—എത്രയറിഞ്ഞാലും അറിയപ്പെടാത്ത ജ്ഞാനം, നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ കരുതലാമലകമാണ്. പാണ്ഡിത്യപ്രകടനം ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കായില്ല. അതു വെറും ചിത്തഭ്രമണകാരണം മാത്രം. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലെ വിശുതമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ മാറ്റൊലി എങ്ങും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു.

— "അസതോ മാ സദം ഗമയ
തമസോ മാ ജ്യോതിർ ഗമയ
മൃത്യോർമ്മാ അമൃതം ഗമയ—"

^ ഇരുട്ടിൽനിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്.....
നശ്വരതയിൽനിന്ന് അനശ്വരതയിലേക്ക്.....



കോഴിയോ മുട്ടയോ?

ഏഴുവയസ്സുകാരനായ എന്റെ മകൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. “അമ്മേ, ഞാനെങ്ങനെയുണ്ടായി.” വലിയച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു “വലിയച്ഛൻ എങ്ങോട്ടുപോയി? ഇനി മടങ്ങിവരുമോ.”

ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ വീണ്ടും കുട്ടിയാക്കി. അവന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനും ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അനാദികാലമായി മനുഷ്യൻ ഉത്തരമന്വേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നം. ചോദ്യം കുട്ടിയാവുമ്പോഴേ തുടങ്ങും. മുതിർന്നവർ ശാസിക്കുകയോ, അവനവന്റെ മനസ്സമിതിയനുസരിച്ച്, ചില വിശ്വാസങ്ങൾ കത്തിച്ചെലുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതോടെ, തത്ത്വാനുഭവം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വയം തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നവർ ചുരുക്കം. തത്ത്വം സാക്ഷാത്കരിച്ച് അതനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നവർ അതിലും ചുരുക്കം.

ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതായി എന്തുണ്ട്. സുഖജീവിതത്തിനുള്ള എത്രയെത്ര ഉപാധികൾ, എന്തെല്ലാം വിധത്തിൽ വേണം? ജ്യോതിർഗ്രോഹങ്ങളെ കീഴടക്കണോ? ലോകം മുഴുവൻ ഒരടിക്കു നശിപ്പിക്കണോ? പണ്ടത്തെ മഹാഷിമാർ കടങ്ങളിൽനിന്ന് കുട്ടികളെ ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽനിന്ന് ജനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അന്നത്തെ കാലത്തു് പുഷ്പകവിമാനമെങ്കിൽ, ഇന്ന് റോക്കറ്റുകൾ. അവനറിയാത്തതായി, അവനറിയാൻ യത്നിക്കാത്തതായി ഒന്നേ ഒന്നു മാത്രം. അവനെക്കുറിച്ചതന്നെ.

എനിക്കു പരിചയമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും നിരവധി കുറാക്കടം എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറയാൻ എനിക്കു കഴിയും. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കുറമില്ലാത്തവൻ. ആരെങ്കിലും എന്റെ കുറം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നാൽ, ഞാനു പണെ ചെറുക്കുകയായി. എന്റെ കുറത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ ഒരേറ്റുപ്പുവഴിയും. “ലോകം അങ്ങനെയൊണ്. ഞാൻ മാത്രം നന്നായിട്ട് എന്തു കാര്യം.” ആത്മചൈതന്യംകൊണ്ടും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യംകൊണ്ടും അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ണികളായി ഞാൻ എത്രപേർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് അവരെ മാതൃകയാക്കിക്കൂടാ? ഉടനെ വരും ഉത്തരം. “അവരെപ്പോലെയാകാൻ നമുക്കെങ്ങനെ കഴിയും? അവർ മഹാമാർ നാം സാധാരണക്കാർ.”

ഈ രണ്ടുത്തരവും തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നില്ല ലോകം ചീത്തയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ചീത്തയായതെങ്കിൽ, അതേ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച ആ “മഹാമാർ” എങ്ങനെ മഹാ നാരായി? അപ്പോൾ കുറം ലോകത്തിന്റേതല്ല എന്നു തീർച്ച.

കാര്യം ഇതാണ്. മറ്റൊരാൾ സ്പൂണിലാക്കിത്തന്ന വിജ്ഞാനംകൊണ്ട് തൃപ്തനാവുക വളരെ എളുപ്പം. സുഖഭോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടിനും അക്രമങ്ങൾക്കും നേരെ കണ്ണടച്ച്, സ്വാർത്ഥമായി ജീവിക്കുക അതിനെക്കാൾ എളുപ്പം. നമുക്കു സത്യത്തിനേറെ നിവർന്നിരിക്കാൻ വയ്യ. അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലേപ്പെടാൻ അത്രയും വയ്യ. ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വഴി നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. മണ്ണിൽ മുഖം പൂക്കിയിരുന്ന് ‘സത്യം’ എന്നൊന്നില്ലെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചു അന്വേഷണം പ്രപഞ്ചമുണ്ടായപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ്. അത്വസാനിക്കുമ്പോൾ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചു അറിവായതെന്ന ധാരണ പരക്കെയുണ്ട്. എന്നാൽ പുരാതന മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് യുക്തിയുക്തമായ സൂചനകളുണ്ട്. പക്ഷെ നാമത് വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായിക്കരുതുന്നില്ല. മതം നമുക്കൊരലങ്കാര വസ്ത്രമാത്രമാണല്ലോ. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയവരുടെ നാമമോ രൂപമോ അവർ വസിച്ച ദേശമോ, ജീവിച്ചിരുന്ന വർഷമോ അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്കു്, അങ്ങനെയൊന്നിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്തു്? അവ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നുവരെ നമുക്ക് വാദിച്ചുകൂടാം. ഇതിൽപ്പരമൊരു വിസ്തൃതം വേറെയെന്തുണ്ട്? ഇനിയൊരു ഇരുപതിനായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യപുരുഷന്മാർ ഡാർവിനും, മാക്സ് മുള്ളറും, ഷേക്സ്പിയറും, ഐൻസ്റ്റീനും ജീവി

നന്നകരത്തിൽ കൈകൾ പെട്ടെന്ന് ചീരുന്ന എന്നതിനെത്താണ് തെളിവ്. നമുക്ക് എപ്രകാരം വാത്മീകിയും മനവും പരഞ്ജചിയും കപി ലനം കെട്ടുകഥകളാണോ, അപ്രകാരമാവില്ലേ അന്നത്തെ സ്ഥിതിയും. ഐൻസ്ടീന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നവോ ഇല്ലേ എന്നു തീരുമാനിച്ചു തല പുണ്ണാക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം. പാശ്ചാത്യരെ 'ബാർബേറിയന്മാ'രാക്കിയെന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഒരിക്കലും ഏഷ്യയിലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെങ്ങനെയറിയാം. വ്യക്തികൾക്കോ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കോ ദേശത്തിനോ അല്ല, സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സത്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മതം അതായിരിക്കട്ടെ.

പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതു ഗവേഷണവും, ഭൗതികമായാലും ആദ്ധ്യാത്മികമായാലും, ഒരേ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്നു. ജീവന്റെ തുടക്കം അതിസൂക്ഷ്മമായ ജീവാണുവിൽ നിന്നാണെന്നതിന് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല. അതെങ്ങനെ, എവിടെനിന്നുണ്ടായി? അല്ലെങ്കിൽ, മതഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, അതിനെ ആരു സൃഷ്ടിച്ചു?

കോശത്തിന്റെ മൗലിക ഘടകങ്ങൾ—ഏക കോശജീവിയുടേതായാലും മനുഷ്യന്റെതായാലും, ലൈപിഡുകൾ, പ്രോട്ടീൻ, കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റുകൾ എന്നിവയും അല്പം ചില ലവണപദാർത്ഥങ്ങളുംതന്നെ. ഇവ തമ്മിലുള്ള അദ്ദേയമായ ബന്ധം ബയോ കെമിസ്ട്രി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെയെല്ലാം മൊറബോളിസം എൻജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം മൗലിക ഘടകങ്ങളായി, പ്രധാനമായും കാർബൺഡയോക്സൈഡും വെള്ളവും ($H_2O + CO_2$) വിഭജിക്കപ്പെടുകതന്നെ. ഒരു സംഘാതത്തിന്റെ വിഘാതം. ഇതൊരു ഭ്രമണരൂപത്തിലുള്ള ആവർത്തന പ്രക്രിയയാണെന്നും, സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഘടകങ്ങൾക്ക് വീണ്ടുമൊരു സംഘാതമുണ്ടാക്കാമെന്നും വരുന്നു. അതായത് ജീവന്റെ സൃഷ്ടി അല്പം ചില മൗലികധാതുക്കളാൽ—കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, കാൽഷിയം, സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, മുതലായവ—നടക്കുന്നു. ഈ സംഘാതത്തിന് കാരണമായ ഉൾജ്ജ്വലനത്തെ നമുക്ക് ജീവശക്തി എന്നു വിളിക്കാം. ദ്രവ്യവും ശക്തിയും ചേർന്ന ഈ സംഘാതത്തെ ജീവനെന്നും.

സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിരവധി ജ്യോതിർഗ്ഗോളങ്ങൾ വൃത്താകൃതിയിൽ നിരന്തരം ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്യാശ്ചര്യകരമായ സൗരയൂഥം. ഇവയിൽ പലതും സെക്കന്റിൽ അനേകായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ലീഡിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാകട്ടെ അനേകായിരം കിലോമീറ്ററുകളും. പ്രകാശശൃംഗിക്ക് ഒരു ഗോളത്തിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലെത്താൻ 'വണ്ടു സമയം ഏതാണ്ട്', കൊല്ലത്തിൽ 10 ബില്യൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന കണക്കിന് ഒരു മില്യൻ വഷങ്ങളാണെന്നും, ഒരേ ഗോളത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്നു മറ്റൊരറ്റത്തെത്താൻ ശരാശരി അമ്പതിനായിരം വഷം വേണമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഉഛാസിക്കാം, അവയുടെ വലിപ്പവും, തമ്മിലുള്ള ദൂരവും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷിയത് രണ്ടുവക്ഷം ഗോളങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം. ഇതിൽ അമ്പതിനായിരം ലക്ഷം നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു—നമ്മുടെ സൂര്യനുംപ്പെടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ കഥ. അങ്ങനെയുള്ള എത്രയെത്ര സൗരയൂഥങ്ങൾ.

ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾ സംശയാതീതമായി തെളിയിച്ച ഒരു സത്യമുണ്ട്. ഗവേഷണവിഷയങ്ങളായ ഗോളങ്ങളിലൊന്നിലും ഭൂമിയിലില്ലാത്ത മൂലധാതുക്കൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. ഭൂമിയിലുണ്ടാകട്ടെ ആ ഗോളങ്ങളിലില്ലാത്ത പലതും ഉണ്ടുതാനും. ഇതിൽനിന്നാണ് ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് അനന്തരങ്ങൾ വന്നത്.

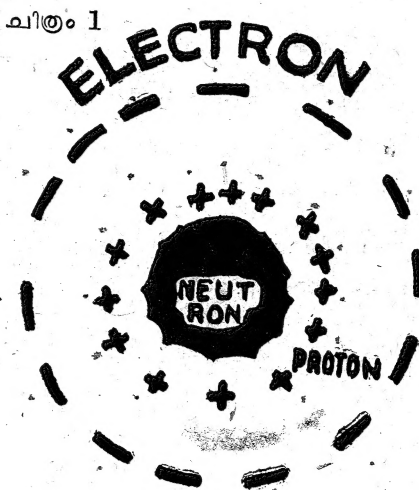
നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ധാതുക്കൾ അവയുടെ അയോണികസ്റ്റേറിലാണെന്നും ഇവയുടെ സംഘടനയും വെളിച്ചവുമുല്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നും, ഇവ ഇലക്ട്രോണുകളെ ചലനാത്മകമാക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ പ്രകാശശൃംഗി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുമാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്. അതേസമയത്തു 'ആറം' വീണ്ടും വീണ്ടും വിഭജിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അയോണികസ്റ്റേറിലെത്തുന്നതെന്നുമറിയാം. ധാതുവും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോഴും ഈ പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യമേത് അവസാനമേത് എന്നു വെളിവാവിട്ടില്ല. കാരണം, ഒരു നക്ഷത്രം നമുക്കു ഗോചരമാകുന്നത് അതിന്റെ ചൂട് 2700 ഡിഗ്രി യോളമെങ്കിലുമാകുമ്പോഴാണ്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ തണുത്തിരിക്കാൻ നാമവയെ കാണുന്നില്ല. നമുക്കു ഗോചരമാകുന്ന കാലത്ത് അവ വളരെ വലിയ വാതകഗോളങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ളവയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞവയുമാണ്. ഈ വാതക

ഗോളങ്ങൾ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സാന്ദ്രത കൂടുകയും ചൂട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (1979 ജൂൺമാസം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ സൂര്യന്റെ വലിപ്പം 13 ലക്ഷം കിലോ മീറ്ററായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിച്ചതായി, സന്ദർഭശാൽ ഭാഷിക്കുന്നു.) ഈ ചൂട് ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഡിഗ്രിവരെയാവാം. ഏതുതരം ഊർജ്ജത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ചു വെളിച്ചത്തിന്— മാസ് ഉണ്ട്. വെളിച്ചം പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ (സൂര്യനും) കാലക്രമേണ മാസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു സങ്കോചാവസ്ഥയിലാവുന്നു. അപ്പോൾ അവയുടെ സാന്ദ്രതക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും ചൂട് കൂടുന്നു. പിന്നീട് പതുക്കെപ്പതുക്കെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു മാറുന്നു. *ചൂട് കൂടുന്നതും കൂടുന്നതുമനുസരിച്ച് അവയുടെ ഘടനയിലും മാറ്റം വരുന്നു. വെളിച്ചത്തിന്റെ നിറം മാറുന്നതോടൊപ്പം ചില ധാതുക്കൾ പ്രത്യക്ഷമാകയും, മറ്റു ചിലവ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൂട് നാലായിരം ഡിഗ്രിയോടടുക്കുമ്പോൾ ലോഹങ്ങളാണ് ഏറ്റവുമധികം കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഹൈഡ്രജനും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചൂട് അതിലധികമാവുമ്പോൾ ലോഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഹൈഡ്രജൻ അപഹരിക്കുന്നു. (ഹൈഡ്രജനാണ് ജലത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമെന്ന കാര്യം ഭാഷിക്കുക.) ആദ്യം കനം കൂടിയതും പിന്നീട് കുറഞ്ഞതുമായ ലോഹങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ താപോഷ്ണസ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ വാതകങ്ങളായ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. വീണ്ടും ചൂട് കൂടുന്നതോടൊപ്പം ധാതുക്കൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ജീവധാതുവിന്റെ ആധാരമായ കാർബൺ അപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതായത് കനംകൂടിയ ധാതുക്കൾ ചൂട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വിഭജിച്ച് കനംകുറഞ്ഞവയായി മാറുന്നു. അവ തണുക്കുമ്പോൾ (ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും) കൂടിച്ചേർന്ന് പുതിയ ധാതുക്കൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ധാതുക്കൾക്ക് രൂപാന്തരം വരുന്നേയുള്ളൂ. അവ നശിക്കുന്നില്ല.

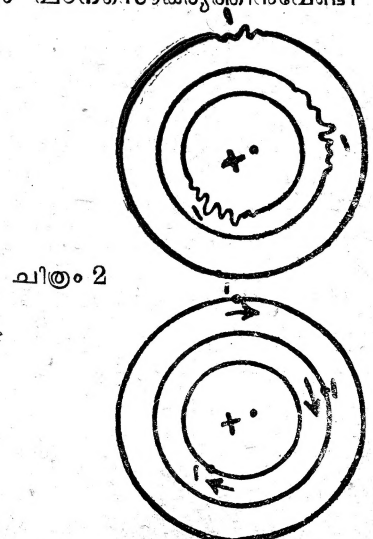
നക്ഷത്രത്തിനകത്തെ സമ്മർദ്ദം, ഭാരോ ആറ്റത്തിലും പരസ്പരം വർത്തിക്കുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തി, നക്ഷത്രത്തിന്റെ സങ്കോചം ഫേതുവായി ഉല്പാദിക്കപ്പെടുന്ന താപം എന്നിവ ലാബറട്ടറിയിൽ അതേപടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ധാതുക്കളുടെ പുനഃസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇപ്പോഴും പരിമിതമായിത്തന്നെ കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയുടെ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ടെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലാബറട്ടറി ഗവേഷണങ്ങൾമൂലം അറിയാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതിയിലുള്ള, റേഡിയോ ആക്ടീവ് ധാതുക്കളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു ശേഷം. ഇവയുടെ വിഭജനഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ധാതുക്കൾ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നവയെ അപേക്ഷിച്ച് കനം കുറഞ്ഞവയാണ്. ഒരു ധാതു ഒരു വലിയ കണ്ണും കുറെ കനംകുറഞ്ഞ ആറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ കനം കുറഞ്ഞ ആറ്റം മിക്കപ്പോഴും ഹീലിയമായിരിക്കും. വലിയ കണ്ണും ഒരു പുതിയ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ധാതുവായി വർത്തിക്കുകയോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്ജ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഈ മാറ്റത്തോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ നയനേന്ദ്രിയത്തിനു ഗോചരമല്ലാത്ത ഒരു പ്രകാശശക്തിയും പ്രസരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ അൺസ്റ്റേബിൾ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ധാതു ഒരു സ്റ്റേബിൾ നോൺ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ധാതുവാകുന്നതുവരെ ഈ സ്വാഭാവിക വിഭജനപ്രക്രിയ തുടർന്നുപോകുന്നു.

ഒരു ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പ്രതീകാത്മകമാണ്. മാതൃകകളിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ കരുതുമ്പോലെ, അതിന് പ്രത്യേകമായ രൂപമില്ല. എങ്കിലും പാഠസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി അതിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകാണിക്കാം.

ചിത്രം 1
ചിത്രം ഒന്ന്:—
ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന.



ചിത്രം രണ്ട്:—
തരംഗ, കണ ന്യായങ്ങൾ തെളിയിക്കാനുള്ള, പ്രതീകാത്മകമായ ഘടന.



* ഭൂമി സൂര്യനിൽനിന്ന് ചൂടുപഴുത്ത ധാതുരൂപത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ശേഷം, അധിവാസയോഗ്യമായ ഗ്രഹമായിത്തീരാൻ 200 കോടി വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു എന്ന് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു.

ഏതു ധാതുവിന്റേതായാലും, ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന ഇതേ മാതൃകയനുസരിച്ചിരിക്കും. അവയുടെ കേന്ദ്രം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ്സ് +ve ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളാലും, അതൃതന്നെ ന്യൂട്രോണുകളാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ന്യൂട്രോണുകളാണ് ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആറ്റത്തിന്റെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തി വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, അവയുടെ സംഖ്യ വളരെ തുല്യമാണെന്നു കാണാം. (ന്യൂട്രോൺ ഒരു പ്രത്യേക ചാർജ്ജ് ഇല്ലാത്ത ആകർഷണവികർഷണ സ്വഭാവമില്ലാത്ത നിർവ്വികാരിയാണ്.) ന്യൂക്ലിയസ്സിന് പുറമുള്ള വൈദ്യുത തലത്തിൽ -ve ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ചേർത്താൽ ആകത്തുക ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും—(അതായത് പ്രോട്ടോണുകളുടേയും ഇലക്ട്രോണുകളുടേയും എണ്ണം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും.) നിശ്ചിത വേവ് ലംഗ്തുള്ള ഒരു പ്രകാശശൃംഗികൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അത് ആറ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്, പ്രത്യേക വേവ് ലംഗ്ത് ഉള്ള പ്രകാശശൃംഗികളെ പ്രസരിപ്പിക്കാനും ഉൾവലിക്കാനും (emission & absorption) അതിനു കഴിയും. ഇലക്ട്രോണുകൾ കേന്ദ്രത്തിനു പുറം വേഗത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയിൽനിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തുള്ളപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ജ് കുറഞ്ഞുപോയ ആറ്റം +ve ആകുന്നു. ഇതിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ മറ്റൊരു വേവ് ലംഗ്തിലുള്ള പ്രകാശശൃംഗികൾ കഴിയും. എന്നാൽ ആദ്യത്തേതിൽനിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമായിരിക്കും അതിന്റെ സ്വഭാവം. ഈ പ്രക്രിയയുടെ നിരന്തര ആവർത്തനം ഇലക്ട്രോണുകളെ മുഴുവൻ നീക്കംചെയ്ത് നഗ്നങ്ങളായ ന്യൂക്ലിയസ്സുകളെ ശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാകയാൽ നിശ്ചിതപ്പെട്ട ധാതുക്കൾ ആദ്യമുണ്ടായ ധാതുക്കളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാകാതെ വയ്യ. അയോണൈസേഷൻ ന്യൂക്ലിയസ്സിലുമാകാമെന്ന് ലാബറട്ടറികൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നതായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗവേഷണങ്ങൾ മൂലം തെളിയിച്ചുവരുന്നു. നാമവയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ധാതുക്കൾ പൂർണ്ണമായും വിഭജിക്കപ്പെട്ട് അയോണിക സ്റ്റാറിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആദ്യമാണോ അന്ത്യമാണോ എന്നുതന്നെയാണിത്. അഭാവസ്ഥയിലാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് സ്ഥിരധാതുക്കളായി മാറുന്നു. ഈ സ്ഥിര ധാതുക്കളുടെ ഘടകങ്ങളായ ഭാരോ ആറ്റവും മേല്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. വിഭജനംകൊണ്ട് ധാതുവിനെ വീണ്ടും അഭാവസ്ഥയിലെത്തിക്കാം. തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒന്നുതന്നെ. തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു നക്ഷത്രം (സ്ഥിരധാതുക്കളുടെ ആവിർഭാവത്തിനു ശേഷം തണുത്ത ഒന്ന്) നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തവയെന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞുവെല്ലാ ഇവിടെ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ആ നക്ഷത്രത്തിനെന്തുപറാ. അത് വീണ്ടും അഭാവസ്ഥയിലേക്കു തിരിയുമോ? എന്നിട്ട് വീണ്ടുമൊരു നക്ഷത്രമായി യുഗങ്ങൾക്കുശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമോ? അതുവരെ അതിനെന്തു സംഭവിച്ചു? പുതിയ ധാതുക്കളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ അവിടെയും ജീവൻ ആരംഭിച്ചുവോ? നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആരംഭമെന്നു നാം കരുതിയ അയോണൈസഡ് സ്റ്റാർ—പരിപൂർണ്ണ വിഭജനംകൊണ്ട് നശിച്ച ഒരു ഗോളത്തിന്റെ അവസാനമായിക്കൂടെ? സ്ഥിരധാതുക്കളോടുകൂടി അപ്രത്യക്ഷമായ നക്ഷത്രം ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ, ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കമായിക്കൂടെ? എന്താണ് തുടക്കം, എന്താണ് അന്ത്യം? (പുഴയിൽ ജീവന്റെ ആധാരമായ കാർബൺന്റെ അളവ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രം പറയുന്നു, അവിടെ പുതിയൊരു ലോകം ആരംഭിക്കുകയാവാം.) കോഴിയോ മുട്ടയോ ആദ്യം ജനിച്ചത്? ചോദ്യം പഴയതുതന്നെ. ചോദിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുറങ്ങാത്ത ശിശുവല്ല. ഏതെങ്കിലുമൊരുത്തരുംകൊണ്ട് തൃപ്തനാകുന്ന മനുഷ്യബുദ്ധിയല്ല. ബുദ്ധിശാലിയും വിചാരശീലനും ഗവേഷണപടുവുമായ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉത്തരമാകട്ടെ, രണ്ടിനും ഒന്നുതന്നെ ഒരു പുനർജന്മസിദ്ധാന്തം. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട സത്യം.

“ഒരു മൺകുട്ടിയുടെ തത്ത്വചിന്തയാൽ എല്ലാവിന്റേയും തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക്” എന്നാണ് മോന്റോൾ ഉപനിഷത്തു പറയുന്നത്. അതിലെത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്നു നമുക്കു പരിശോധിക്കുക.

സ മ ച്ചി

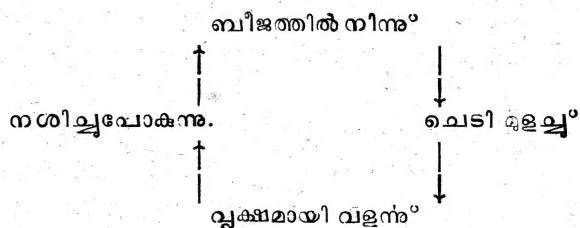
അതിസൂക്ഷ്മമായ വൈാസ് മുതൽ സ്ഥൂലമായ മനുഷ്യശരീരംവരെ എല്ലാം—ഒരു ചെറിയ ആറും മുതൽ പ്രപഞ്ചകടാഹംവരെ സകലവും—മൗലികമായി ഒരേ ഒരച്ചിൽ വാർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരേ നിണ്ണായകശക്തി എല്ലാറ്റിലും വർത്തിക്കുന്നു. ജീവനുള്ളതോ ജീവനില്ലാത്തതോ ആയ ഓരോന്നും ഒരു സംഘാതം അവ വിഘടിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ രൂപം മാറുകയും പൂർവ്വാവസ്ഥയെ പ്രാപിയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. വെള്ളവും ശിലയും ചെടിയും പൂവും മനുഷ്യനുമായി പരിണമിച്ചത് ഒരേ ധാതു. വായുവും അഗ്നിയും ചൂടും വെളിച്ചവും ഇലകൾക്കോ മാംഗ്നാരികപ്പോഴും, ചിന്താശക്തിയും, ബയോളജിക്കൽ എനർജിയുമെല്ലാം ഒരേ നിണ്ണായകശക്തി. മനുഷ്യബുദ്ധി ഇതുവരെ അപഗ്രഥന വിഷയമാക്കിയ എല്ലാ ശാസ്ത്രവും ഒരേ നിയമമനുസരിച്ചു നടക്കുന്നു. ആ നിയമം—ആ സമച്ഛിശക്തി — സമച്ഛിബുദ്ധി—സമച്ഛിജീവൻ ബുദ്ധിക്കതീതനായിത്തന്നെ ഇന്നും വർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏതു പ്രശ്നത്തിനും ഒടുവിൽ കോഴിയോ മുട്ടയോ എന്ന ചോദ്യംതന്നെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്.

ഓരോ ശാസ്ത്രവും—പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, ജീവതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഊർജ്ജതന്ത്രം, ഖഗോളശാസ്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം, എന്നുവേണ്ട സകലതും, മൗലികമായി ഒരേകൃതത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയത്ത് സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മമായി ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗേകതത്തെ അനാഹാദനം ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജി ചെയ്യുന്നത്; അതിന്റേയും പരമലക്ഷ്യം അനേകതത്തെ നീക്കി ഒരേകൃതത്തെ കാണൽ തന്നെ. അതിനാണല്ലോ ആവരണങ്ങൾ മാറിമാറി “നേതി നേതി” മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടിയുള്ള യാത്ര.

സ്പന്ദങ്ങളുടെ, ചലനങ്ങളുടെ, ഭ്രമണങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് നാം നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കിയതത്രയും. ഘടകങ്ങളിലേതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു കണികയുടെ സ്ഥാനഭ്രംശം യഥാർത്ഥവസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നു; ചൂടും ശക്തിയുമുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അനുസരിച്ചു, ആകത്തുക—ശക്തിയുടേയും ദ്രവ്യത്തിന്റേയും—ഒരു മാറ്റം വരാൻ നിവൃത്തിയില്ല. (ഭാരം \times ഭാരഭൂമി = ശക്തി \times ശക്തിഭൂമി എന്ന ഇക്വേഷനനുസരിച്ചു ഭാരവും ശക്തിയും ഒന്നാവാതെ തരമില്ലല്ലോ. ഇതേ തത്ത്വമനുസരിച്ചാണ് മാർക്സിനെപ്പോലുള്ള ഭൗതികവാദികൾ ദ്രവ്യവും ശക്തിയുമൊന്നാണെന്നും വില്പനയും വാദവും ഒന്നാണെന്നും സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ്.) മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യത്തിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിയുണ്ടാവുക എന്നത് യുക്തിവിരുദ്ധമാണ്. ഉള്ളത് ഇല്ലാതാവുക, ഇല്ലാത്തതുണ്ടാവുക എന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വമാലോചിക്കുമ്പോൾ അസംഭവ്യമാണ്. ഉള്ളതൊക്കെ പണ്ടേ ഉണ്ടു്. ഇനിയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഉള്ളത്—ഈസത്ത എന്താണെന്നാണ് പ്രശ്നം.

നമുക്കു ചുറ്റും കാണുന്ന എന്തിനും ജനനവും വളച്ചുയും ക്ഷയവും നാശവുമുണ്ടു്. ഇത് വൃത്താകാരത്തിൽ ഭ്രമണരൂപത്തിൽ തുടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം:—

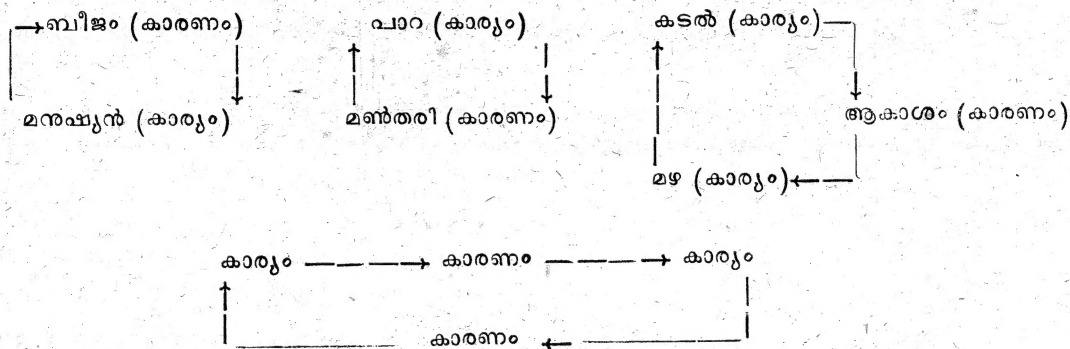


ബീജത്തിൽനിന്നു വന്ന വൃക്ഷം പുതിയ തലമുറയ്ക്കു് ബീജമുല്പാദിപ്പിച്ചു ക്ഷയിച്ചു നശിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും, മനുഷ്യനും എല്ലാം അതുതന്നെ ചെയ്യുന്നു. വെള്ളത്തുള്ളി കടലിൽനിന്നു് ആവിയായി പൊങ്ങിയതു് ജലകണമായി മടങ്ങിവരാൻ മാത്രം. മലകളിൽ മഞ്ഞുകട്ടകളുകിയിറങ്ങിയും നദികളൊഴുകിയും അവയും കാലാന്തരത്തിൽ പൊടിഞ്ഞുപൊടിഞ്ഞു സമുദ്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്ക

പറ്റുന്നു. അടുക്കുക്കായി വീണ ഈ മണൽത്തരികൾ കല്ലിച്ച കൂമ്പാരമായി ഭാവിതലമുറയുടെ പവ്വതങ്ങളാകുന്നു. (അവയാണ് പ്രകൃതി സംഭരിച്ചുവെച്ച ചരിത്ര ഖനികൾ അനേകലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് സത്യാന്വേഷണത്തിനുവേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഫോസിലുകൾ) ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം അഭാവസ്ഥയിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച ചരിത്രം എടുത്തുപറയേണ്ടതല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ സമസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും ആദിയും അന്തവും ഒന്നുതന്നെ. നിശ്ചലാവസ്ഥയും അതിദ്രുതചലനവും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ദൃഷ്ടപോലിരിക്കുമല്ലോ.

സ്ഥൂലമായ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുന്നത്—ഒരു സംഘാതം വിഘടിക്കുന്നത്—ആണ് മരണം അല്ലെങ്കിൽ നാശം. കാര്യത്തിൽനിന്ന് കാരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം. കാര്യം കാരണത്തിന്റെ രൂപാന്തരമാകുന്നതെങ്ങനെയോ അതേപോലെ കാരണം കാര്യത്തിന്റെ രൂപാന്തരവുമാണെന്ന് മേൽപ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് കാര്യകാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഈ പ്രക്രിയകൾക്കൊന്നിനുംതന്നെ ആദിയോ അന്തമോ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല.

ഉദാഹരണങ്ങൾ: —



ഒരു താഴ്വരക്ക് ഒരുയർച്ചയുണ്ട്. ഒരു തിരയുയരുമ്പോൾ ഒന്നു താഴാതെ വയ്ക്കുന്നു (തരംഗസ്വഭാവം). ഒന്നിന്റെ നാശം മറ്റൊന്നിന്റെ ഉത്ഭവം. ഒന്നിന്റെ പ്രഭവം മറ്റൊന്നിന്റെ പ്രലയം.

മുദ്രാജാതം ഘടശര വാദ്യപുയകാലേ മുദ്രഭാവമപ്യേതി
ഏവം ക്രമേണ സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മതരംചാനന്തരം കാരണമപീന്യസ്യം
കാര്യജാതം പരമകാരണം പരമസൂക്ഷ്മം ച ബ്രഹ്മാപ്യേതി.

(ബ്ര. സൂ. ശം. ഭാ. 2, 3, 4.)

ഈ സാമ്യത്വം നിത്യമനുസരിച്ച് ഉള്ളതെല്ലാം സൂക്ഷ്മകാരണത്തിലേക്കു വിഘടിച്ചു; ആ രൂപത്തിൽ നിലനില്ക്കുകയും സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്ഥൂലരൂപത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് ഒരു ഗർഭാവസ്ഥ—അല്പകാലത്തെ അവ്യക്താവസ്ഥ ധാരാളം മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും ചെടിക്കും, നക്ഷത്രത്തിനും ബാധകമാണെന്നിരിക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിനും അതു കൂടാതെ വയ്ക്കുന്നു. പട്ടമെത്തുമ്പോഴുള്ള ഈ ഗർഭാവസ്ഥ—പ്രലയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

വൃക്ഷമെന്ന സ്ഥൂലരൂപം തന്നെയാണ് ബീജത്തിന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അന്തർവീച്ച കിടക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരണ്ഡത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. (ഏകകോശ ജീവിമുതൽ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള പരിണാമചരിത്രം ഗർഭിത മനുഷ്യശിശുക്കളെപ്പോലെ കടന്നുപോരുന്നു.) ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊത്തു ജീവാണുമുതൽ മറ്റൊരൊത്തു സിദ്ധപുരുഷൻ (ഉദാ:—യേശു, ബുദ്ധൻ, നബി, ക്രിസ്തു, etc., etc.) വരെ ഒരേ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം. ഒരു ജീവാണു പരിണമിച്ച് ചെടിയും മൃഗവും, മനുഷ്യനുമായി, പരിണാമപ്രക്രിയയുടെ പടികൾ എത്രകാലം കടന്നുപോന്നുവോ അത്രകാലം വേറെ ഏറ്റവും മനുജുലി പ്രകൃതനായ ആദിമനുഷ്യനിൽ തുടങ്ങി വീകരിച്ചു വീകരിച്ച് സിദ്ധപുരുഷനിലേക്കെത്തുന്നു. ഈശ്വരപുത്രനാകുവരെയുള്ള പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട ചങ്ങല. അതിന്റെ

ഒരാൾക്ക് സിദ്ധപുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ, ബീജത്തിന്റേയും വൃഷ്ണത്തിന്റേയും, —കോഴിയുടേയും മുട്ടയുടേയും —നൂയപ്രകാരം ആദ്യത്തിലും സിദ്ധപുരുഷനുണ്ടാകാതെ വയ്യ. സിദ്ധപുരുഷന്റെ ഗതിതാവസ്ഥയായി ജീവാണുവിനെ കണക്കാക്കുന്നപക്ഷം ഒരു ജീവാണുവിൽ ചുരുങ്ങിയത് അതേ സത്ത്, അതേ ബുദ്ധി, അതേ പ്രകാശമാണ് ചുരുങ്ങിയത് സിദ്ധപുരുഷനായത്. പ്രപഞ്ചണ്ഡാരത്തിൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ലേശം ശമോ ശക്തിയുടെ കണികപോലുമോ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമാവില്ലെങ്കിൽ —ആദിയിലെ ജീവാണുവിൽ തന്നെ ഈ സിദ്ധപുരുഷന്റെ ആത്മചൈതന്യം നിർദ്വൈതമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് അനുഭവങ്ങളിൽക്കൂടി വികസിക്കുന്നു. അല്ലാതെ പെട്ടെന്നു വന്നുചേർന്നു കണാവാൻ ലോകാർത്ഥം കൺസർവേഷൻ ഭാഗം എന്തെങ്കിലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഈ പരമതത്വം ഗ്രഹിച്ചവർ ജീവാണുവിനെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുന്നവരും, താൻതന്നെ ഈശ്വരൻ എന്ന ബോധമുദിച്ചവനാകാതെ വയ്യ. അതാണ് ക്രിസ്തുവും, കൃഷ്ണനും, നമ്പിയുമൊക്കെ കാണിച്ചുതന്ന സത്യം.

ചിഹ്നത്തിൽ ഒരു ബീജമായി, ഗർഭമായി അന്തർവേദിച്ചു പിന്നീട് ആവിർഭവിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ പ്രപഞ്ചമായി. പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകാശിതമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബുദ്ധിസമഷ്ടി—ആകത്തുക—ആദ്യം അന്തർവിച്ചു ചൈതന്യത്തിന്റെ വികാസമായിരിക്കുന്നു. ഇതത്രെ, ഈ ചൈതന്യമത്രെ ഈശ്വരൻ. അതിന്റെ പരിണാമമാണ് ഈ സമസ്തപ്രപഞ്ചവും. (കാരണവും കാര്യവുമാണെങ്കിൽ ഈശ്വരനും പ്രപഞ്ചവും ഒന്നു, എന്ന സംഖ്യദേശം ഇതാണ് സമ്മതിക്കുന്നത്.) അതിനെ നമുക്കെന്തു പേർ പേണമെങ്കിലും വീളിക്കാം. അത് ആദിയിലേ ഉണ്ടു്; എന്നുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നു പറയുന്നത് യുക്തിക്കു നിരക്കാത്ത പാഴ്വാക്കല്ല. യുക്തിയുക്തം ചിന്തനംചെയ്തു കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ്.

“നാം ജീവിക്കുന്നതും വർത്തിക്കുന്നതും വ്യാപരിക്കുന്നതും അവനിൽ.” “ഈശ്വരനിൽനിന്നുതന്നെ വിട്ടു ഈശ്വരനിലേക്കുതന്നെ മടക്കം” ജഡപദാർത്ഥം, വിചാരം, ശക്തി, ബുദ്ധി, സ്നേഹം, വെറുപ്പ്, ഉപദേശം ദേശസത്തയുടെ പ്രകാശനം. സൂര്യതാരങ്ങളും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും വായുവും അഗ്നിയും അവൻ. പുരുഷനും യുവാവും ബാലനും സ്ത്രീയും അവൻ.

ഈശ്വര സങ്കല്പം

സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരാം. തികച്ചും നൂയമായ സംശയം — “ഒരു വെറും പരമാണുവോ സർവ്വവ്യാപിയെന്ന പദത്തിനർത്ഥം.....അതോ ഈശ്വരൻ ?”

പരമാണു എത്രതന്നെ സൂക്ഷ്മമെങ്കിലും രണ്ടു പരമാണുക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു വിടവുണ്ടു്. അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വിടവു്. അതാരുനികത്തും? ആധുനികന്മാർ “ഇമർ” എന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. ഇമർ പരമാണു ഘടനമാണെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ആരു നികത്തും ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. പരമാണുവാണ് ഈശ്വരൻ എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാതിരിക്കുക. പരമാണുവും ഈശ്വരൻ തന്നെ എന്നതാവണം വ്യാഖ്യാനം.

അത്യന്താധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ് ജ്ഞിമാരും പ്രവാചകന്മാരും അവരവരുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. വിശ്വപരതങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിൽനിന്നു് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു അവയും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യപഠനം നടത്താനാണ് എന്റെ യത്നം. അദ്ധ്യാത്മികതയും ഭൗതികതയും എത്രമാത്രം അടുത്തുനിൽക്കുന്നു എന്നു് നോക്കുക.

I ഹാമീസ്സൈത് എം. എ. പി. എച്ച്. ഡി. യുടെ “പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ്” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു് ചില ഭാഗങ്ങൾ.

(1) ഈശ്വരൻ പറയുന്നു: ഞാൻ വിശ്വസ്തനെന്നു കരുതുന്ന വ്യക്തി; അവൻ എന്തുകൊണ്ടു് കേൾക്കുന്നുവോ ആ ശ്രവണശക്തിയാണു് ഞാൻ. അവൻ എന്തുകൊണ്ടു് കാണുന്നുവോ ആ കാഴ്ചശക്തിയാണു് ഞാൻ. അവൻ എന്തുകൊണ്ടു് പിടിക്കുന്നുവോ ആ കയ്യും, എന്തുകൊണ്ടു് നടക്കുന്നുവോ ആ കാലും ഞാനാണു്.

(2) ഈശ്വരൻ ഒന്നുയർച്ച. അദ്ദേഹം ഒരുമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

(3) അല്ലയോ മനുഷ്യരേ. ശാന്തരായിരിക്കുവിൻ. ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രക്ഷുബ്ധരാക്കാതിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ചെവി കേൾക്കാത്തവനെയോ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവനെയോ അല്ല. എല്ലാം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ്. അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളാരോടാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഭക്തത്തിന്റെ കഴുത്തിനേക്കാൾ അടുത്തായി നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. (പ്രാചീന അറേബ്യക്കാരുടേതാണ് അദ്ദേഹം പാഞ്ഞതെന്നോർക്കുക.)

(4) “ആദ്യം എന്താണുണ്ടായിരുന്നത്?” പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. “ഈശ്വരനുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ ദിവ്യസിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചു ജലത്തിനുകുളിലാണ്. ഓരോന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ ലിഖിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.”

II ബൈബിൾ.

(1) ആദിയിൽ ദൈവം സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയുണ്ടാക്കി. ഭൂമിക്ക് രൂപമോ വ്യാപ്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഗാധങ്ങളിൽ ഇരുട്ടുമാത്രമായിരുന്നു. ഈശ്വരന്റെ ആത്താപ്പ് ജലത്തിനുകുളിൽ ചലിച്ചു. ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞു വെളിച്ചമുണ്ടാക്കട്ടെ. വെളിച്ചമുണ്ടായി (2) ദൈവം കല്പിച്ചു—ജലത്തിനു നടുവിൽ ഒരു മേൽപ്പുറയുണ്ടാവട്ടെ. അത് ജലത്തെ വിഭജിക്കട്ടെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മേൽപ്പുറ ജലത്തെ റണ്ടായി വിഭജിച്ചു ഒന്നു മുകളിലും ഒന്നു ചുവട്ടിലും. ദൈവം ആ മേൽപ്പുറയെ സ്വർഗ്ഗമെന്നു വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വർഗ്ഗത്തിനു താഴെയുള്ള ജലം ഒരു വശത്തേക്കു നീങ്ങി കരയുണ്ടാവട്ടെ. ആ കരയെ അദ്ദേഹം ഭൂമിയെന്നും, ഒരു വശത്തേക്കു നീങ്ങിയ ജലത്തെ സമുദ്രമെന്നും വിളിച്ചു. (3) ദൈവം കല്പിച്ചു ഭൂമിയിൽ എന്റെ മാതൃകയിൽ പൂല്ല് വിത്തുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെടികളുണ്ടാവട്ടെ. മലം തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ എന്റെ മാതൃകയിൽ വളരട്ടെ. (4) സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മേൽപ്പുറയിൽ വെളിച്ചങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ. അവ പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടാക്കട്ടെ. (5) ജലം, ചലിക്കുന്ന ജീവികളെ ധാരാളമുണ്ടാക്കട്ടെ. ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മേൽപ്പുറയിൽ പറന്നുനടക്കുന്ന പക്ഷികളും ധാരാളമുണ്ടാവട്ടെ.....ദൈവം വലിയ തിമിംഗലങ്ങളേയും ചിറകുള്ള പക്ഷികളേയും അവന്റെ മാതൃകയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു..... (6) ദൈവം ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളെ അവന്റെ മാതൃകയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു.....ദൈവം പറഞ്ഞു. “നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതിരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മാതൃകയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക”. നമ്മുടെ ദൈവം തന്റെ പ്രതിരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏഴാം ദിവസം ദൈവം തന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിൽക്കി വിശ്രമിച്ചു; ദൈവം മനുഷ്യനെ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി, അവന്റെ നാസാദാങ്ങളിലേക്ക് ജീവശക്തി ഉഹരിച്ചു. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുണ്ടായി തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ജീവന്റെ വൃക്ഷവും, നല്ലതും ചീത്തയും അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനവൃക്ഷവുമുണ്ടായിരുന്നു. (ഏദൻ താട്ടത്തിൽ) ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നുതന്നെ (സെൻ്റ് ജോൺ. 10. 30) നാം താൻ മുന്തിരിയാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ശാഖകളും.

ആദ്യം ഈ രണ്ടു സങ്കല്പങ്ങളെ താരതമ്യപഠനം ചെയ്തശേഷം നമുക്കു മറ്റു മതങ്ങളിലേക്കു ചുടക്കാം .

സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ നബിയും യേശുവും ഒരേ തായ്വേരിൽനിന്നാണ് തങ്ങളുടെ മതശാപകൾ കെട്ടിപ്പുട്ടതെന്നു കാണാം. ഖുറാനിലും ബൈബിളിലും ‘ആദി’പുരുഷൻ ‘ആദാ’മാണ്. നറേബിയയിലെ മനുഷ്യജാതിക്കു മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് നബി പ്രപഞ്ചാല്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിനാസ്പദവും ഉല്പത്തിസ്ഥാനവും ജലമാണ്. ജീവന്റെ ആരംഭം ജലത്തിൽനിന്നാണെന്നു ബയോളജി തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. ചരിത്രം ഈശ്വരന്റെ കാൽക്കലാണ്, രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. സൂക്ഷ്മമായ വിത്തിൽ എപ്രകാരം സ്ഥൂലമായ വൃക്ഷം അന്തർവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഈശ്വരന്റെ കാൽക്കലാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശാന്തരായി വികാരങ്ങളടക്കി ധ്യാനിക്കു നവനല്ലാതെ കലഹപ്രിയനും പ്രക്ഷുബ്ധമാനസനും ആ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തില്ല; അതേതുതന്നെ അടുത്തായിരുന്നാലും. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഓരോ ശക്തിയും — രൂവണ, ദർശന, ചലന ശക്തികളെല്ലാം— അവനാണ്. അതറിയുന്നവൻ ഈശ്വര വിശ്വാസിയുമാണ്.

ഇതേ ആശയമാണ് ബൈബിളിലും. കുറെക്കൂടി കാവ്യാത്മകവും വിപുലവുമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം. രൂപവും വ്യാപ്തിയുമില്ലാതെ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു സമസ്തവും. അവിടെ ചലനമുണ്ടായി, കൂടെ പ്രകാശവും. ജലത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തരൂപംതന്നെ നീരാവിയും. അതും ഒരു കണക്കിൽ ജലംതന്നെ.

രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ജലമെന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നതതിനെയാവാം. ആകാശത്തിന്റെ മേൽപ്പരയിൽ സൂര്യ ചന്ദ്രനാദികളെ ആവിഭാവവും, ഭൂമിയിൽ സമുദ്രവും കരയുണ്ടായതും കവിതാരൂപത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് കടലിൽ ജീവിക്കുകയായി. കരയിൽ സസ്യങ്ങളും; ഭാരോന്നം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ * ജലജീവികളിൽനിന്നു Reptiles ഉണ്ടായ (Reptilia യുടെ ശാഖതന്നെയാണല്ലോ പക്ഷികൾ) ശേഷം, മാറ്റം ജന്തുക്കളും, മനുഷ്യനുമുണ്ടായി. (അതേ മാതൃകയിൽ) പരിണാമദശയുടെ ഭാരോഭാഗവും ഇതിൽ കാണാം. ഏഴാം ദിവസം—അതായത് തന്റെ സ്വന്തം പ്രതിരൂപത്തിൽ സവിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഈശ്വരൻ തൃപ്തനായി വിശ്രമിച്ചു. അവൻ ജ്ഞാനിയല്ലായിരുന്നു. പിന്നീടവൻ നല്ലതും ചീത്തയും അറിയാനുള്ള കഴിവു, ജ്ഞാനം നേടി. അപ്പോൾ മുതലാണ് അവന്റെ സത്യാനുഭവജ്ഞത്തിന്റെ ആരംഭം. അവൻ ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തുവാനെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. സ്വന്തം യത്നം, സ്വന്തം വേദന—അവയിൽക്കൂടിയല്ലാതെ അവൻ വീണ്ടും ഈശ്വരപദമില്ല ഇതാണ് ബൈബിളിലെ ഭാവന മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽനിന്നുണ്ടായി എന്നും അവനിലേക്ക് ജീവൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും വൈഭവമെന്നും, അവൻ മണ്ണിലേക്കു മടങ്ങുന്നു എന്നതും കാക്കുക ധാതുവിൽ നിന്നുണ്ടായ ശരീരത്തിൽ ജീവശക്തിയുടെ ആവിഭാവവും ധാതുവിലേക്കുള്ള മടക്കവും തന്നെയല്ലേ വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. (ജ്ഞാനത്തിന്റെ പര്യായമായിട്ടുള്ളതായ പുരുഷൻ ഈശ്വരനല്ല, ഈശ്വരൻതന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു—ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നുതന്നെ. ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയും ശാഖകളാണ്. ദേവബുദ്ധി നശിച്ചു, ഏകരൂപത്തിന്റെ, ഒരുമയുടെ പരമകാഴ്ചയിലെത്തുമ്പോഴാണ് ആ അത്യന്തമംഗം.)

III ദി ബുക്ക് ഓഫ് സാൻ (സാൻ ബുദ്ധിസം)

I അനശ്വരനായ പിതാവു (ശൂന്യം) കാണാനാവാത്ത ആവരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞു. ഏഴ് അനന്തകാലങ്ങളിലേക്കുള്ള നിദ്രയിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചു. സമയം അന്നു ജനിച്ചിരുന്നില്ല. അത് കാലത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു സമഷ്ടിമനസ്സ് ജനിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അഹി (ശരീരം) ഇല്ലായിരുന്നു. കൈവലുത്തിലേക്കുള്ള ഏഴുപാതകളോ, ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു. അവ ഉല്ലാസിക്കാനും അവയാൽ പിരിയപ്പെടാനും ആരമില്ലല്ലോ. അനന്തമായ എല്ലാറ്റിനേയും ഇരട്ടി മൂടിനിന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും മകനും വീണ്ടും ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുതിയ ചക്രം തിരിക്കാനും പുതിയ യാത്ര തുടങ്ങാനും മകൻ ഉണർന്നിരുന്നില്ല. ഏഴു പ്രളയനാദം ഏഴു സത്യങ്ങളും ഉറങ്ങിയിരുന്നു. ആവശ്യത്തിന്റെ മകനായ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പരനിഷ്ഠനായി (കേവലസത്ത്) ലയിച്ചു കിടന്നു. (പരനിഷ്ഠനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വിചിത്രം.)

ഉണയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലവും ശാശ്വതമായ ഒന്നിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്നു—ഇല്ലായ്മയിൽ. ഇല്ലായ്മ എന്നത്, ആകെയുള്ള ഉണ്മ—അനന്തവും, ശാശ്വതവും, കാണാൻ നവുമാവി സപ്തങ്ങളില്ലാത്ത ശാശ്വതാവസ്ഥയിൽ കിടന്നു. ജീവൻ സ്വയം മറിയാതെ പ്രപഞ്ചശൂന്യതയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഡാങ്ഗയുടെ തുറന്ന കണ്ണുമാത്രം ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആലയം പരമാർത്ഥതയിലെത്തുമ്പോൾ—ചക്രം അനുപാദകനാവുമ്പോൾ ഈ ഡാങ്ഗയുടെ കണ്ണ് എവിടെയായിരുന്നു?

2. മനോരോഗങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ തിളങ്ങുന്ന സൂര്യന്മാർ എവിടെയായിരുന്നു. അറിയില്ലാത്ത ഇരട്ടിനകത്തുള്ള അവരുടെ അഹിയിൽ—പരനിഷ്ഠനായി—പരനിഷ്ഠനായി—കേവലത്തിൽ: രൂപമില്ലാത്തതിൽനിന്നു രൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാരായണവേദനാദായം, 'സ്വഭാവ'ത്തും ഇല്ലായ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നിശ്ശബ്ദത എവിടെയായിരുന്നു. അതു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രവണശക്തിയുള്ളോ? ഇല്ല. ശബ്ദമോ നിശ്ശബ്ദമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നെയറിയാത്ത ആ ശാശ്വതശാശ്വതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. രശ്മി മുളയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നില്ല. മാതൃപത്നം വീർത്തിരുന്നില്ല. അവളുടെ ഹൃദയം ഒരു രശ്മിയെ ഏകദാക്ഷി, മൂന്നുണ്ണത്തിനെ നാലാക്കി, മായയുടെ മടിയിലേയ്ക്കു വീഴ്ക്കാൻ തുറന്നിട

* ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ കല്ലു, വാനരമാലയുടെ കഥയിൽ നാഗങ്ങളും (Reptiles) ഗരുഡനും എത്രയും സഹോദരബന്ധമുള്ളവരാണെന്നു പറയുന്നു.

ല്ല. ഏഴുപേർ വെളിച്ചത്തിന്റെ വലയിൽനിന്നും ജനിച്ചിരുന്നില്ല. ഇരുട്ടമാത്രമായിരുന്നു അമ്മനും മയും, സ്വഭാവത്തും ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. (ബുദ്ധിസത്തിൽ 'സ്വഭാവത്ത്' ഹിന്ദുമതത്തിലെ മൂലപ്രകൃതി ന്നും.) ഇതു രണ്ടുമാണ് വിത്തും. വിത്തും ഒന്നാണ്. പ്രപഞ്ചം ദിവ്യ വിചാര(ദിവ്യേന്ദ്ര)ത്തിൽ, പുതയുടെ മടിയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടന്നു.

3. ഏഴാം അനന്തയുടെ അവസാനത്തെ സുന്ദരം അനന്തതയിൽ മാറാലിക്കൊള്ളുന്നു. അമ്മ ഭ്യം വീടുന്നു. താമരമൊട്ടുപോലെ ഉള്ളിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു വികസിക്കുന്നു. സുന്ദരം, അതിന്റെ ചലനത്താൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും, ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ബീജത്തേയും, ഉറങ്ങുന്ന ജീവസമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ ഉൾപെടിക്കുന്ന ഇരുട്ടിനേയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഭ്രമണം തുടങ്ങുന്നു. ഇരുട്ടിൽനിന്നു വെളിച്ചം സരിക്കുന്നു. പ്രകാശം ജലമെന്ന അമ്മയുടെ അഗാധതലത്തിൽ ഒരേകാന്തരശ്മി പതിപ്പിക്കുന്നു. ശ്മി കന്യകയായ അണ്ഡത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് ശാശ്വതമായ ആ അണ്ഡത്തെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുകൊണ്ട്, നശപരമായ ഒരണ്ഡം താഴെ വീഴ്ത്തുന്നു. അത് പ്രപഞ്ചാണുമായിത്തീരുന്നു. മൂന്നു് ചലാവുന്നു. ചൈതന്യസത്ത ഉള്ളിലും പുറത്തും ഏഴെണ്ണമായി മാറുന്നു. ഒന്നിൽതന്നെ മൂന്നുള്ള തിളപ്പുന്ന അണ്ഡം കടയപ്പെട്ട് പാൽപോലെ വെളുത്ത നരയും പതയും അമ്മയുടെ അഗാധതയിൽ പരക്കുന്നു. ഇതാണ് ജീവസമുദ്രത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ വളരുന്ന വേരും.

വേരും പ്രകാശവും തെരും ശേഷിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും reacher ഒന്നായിത്തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഓയാച്ചോ - മുഴലിക്കാറാ എന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഈ പദത്തെ ദേവന്മാരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം - എല്ലാറ്റിന്റെയും വേരില്ലാത്ത വേരും എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ബുദ്ധിസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പരബ്രഹ്മം.) അമൃതസമുദ്രത്തിന്റെ കാരോ തുള്ളിയിലും ജീവന്റെ വേരണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ആ പമുദ്രം പ്രകാശ ചൈതന്യസ്വരൂപിയായിരുന്നു. അതുതന്നെയാണ് അഗ്നിയും, ചൂടും, ചലനവും.

ഇരുട്ടും അകന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി. അത് അതിന്റെതന്നെ സത്തയിൽ വിലയിച്ചു.

IV ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലയോ ലാഠു (ശിഷ്യൻ).....; ആ രണ്ടുപേരുടെ ചൈതന്യവാനായ ചക്കനെ..... അനപമമായ ചൈതന്യപ്രഭാവം - ഇരുണ്ട ജലത്തിന്റെ അഗാധതയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്ന, ഇരുണ്ട ശൂന്യാകാശത്തിന്റെ പുതനായ ഹേ, തിളങ്ങുന്ന ശൂന്യാകാശമേ - , അത് ഇളയ ഓയാച്ചോ പാണ്. (അവൻ സൂര്യനായി തിളങ്ങുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ തിളക്കമുള്ള സപ്തം അവനാണ്. ഏകം, നാലായും, നാല്പ് മൂന്നായും അവയുടെ സംഗമം ഏഴായും തീർന്നതവനിലാണ്. ഏഴ് ത്രിദശമാ കുന്നു. അവൻ ആവരണങ്ങളിൽനിന്നു മാറി കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാട്ട് എറിയുന്നത് സൂര്യൻ കാണുന്നു. അവൻ മുക്കിലുള്ളവയെ മറിച്ചു, താഴെയുള്ളവയെ മാത്രം പ്രകാശിപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നതാണ് മായ. അവൻ തിളങ്ങുന്നവയുടെ സ്ഥാനം നിണ്ണയിക്കുന്നു. മുക്കിലുള്ളവയെ കരയില്ലാത്ത അഗ്നിസമുദ്രമായും, താഴെയുണ്ടായ ഒന്നിനെ ജലമായും കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വിത്തും ഇരുട്ടും ഏവിടെ? നീന്റെ വിളക്കിലെരിയുന്ന അഗ്നിയുടെ എണ്ണയെവിടെ - ഓ - ശിഷ്ടാ - വിത്തും അതാണ്. പ്രകാശം അതാണ്. ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കറുത്ത അച്ഛന്റെ വെളുത്ത തിളക്കമുള്ള മകൻ. പ്രകാശം തന്നെത്തന്നെ നാളെയാണ് നാളും തീരുന്നത്. തീ ചൂടാണെന്നു ചൂട് ജലമുണ്ടാകുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു വലകെട്ടുന്നു മകൻ ഭാഗം എണ്ണയോട് - ഇരുട്ടിന്റെ വെളിച്ചത്തോട് - താഴത്തേത് അതിന്റെ നിഴലായ ദ്രവ്യത്തോടും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വലയാണ് പ്രപഞ്ചം. രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതു നെയ്യത്. * ഇവ രണ്ടും ചേർന്നതാണ് സ്വഭാവത്ത്. അഗ്നിയുടെ (അച്ഛന്റെ) ശാസനം അതിൽ തട്ടുമ്പോൾ അതു വികസിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നു. മക്കൾ വിഭജിച്ചു് അകന്നു ചിതറുന്നത് ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് മടങ്ങി അവളോടൊന്നിക്കാൻ മാത്രമാണ്. തണുക്കുമ്പോൾ അതു ചൈതന്യവത്താകുന്നു. അതിന്റെ മക്കൾ വികസിക്കയും സങ്കോചിക്കയും ചെയ്യുന്നത് അവരവ രിൽക്കൂടിയും അവരവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽകൂടിയുമാണ്. അവർ അനന്തതയെ ആഗ്രേഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വഭാവത്ത് അണക്കളെ ഘനീഭവിപ്പിക്കാൻ ഫോഹത്തിനെ അയക്കുന്നു. (കോസ്മിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ബ്ലാവാട്സ്കി). ഓരോന്നും വലയുടെ ഭാഗമാണ്. ഒരോന്നും ആ പ്രഭുവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു; ഒരു കണ്ണാടി ഈ വിശ്വമായി കാണപ്പെടുംപോലെ ശ്രദ്ധിക്ക. ഭൂമിയുടെ പുത്രം - നീന്റെ ആചാര്യന്മാർ - അഗ്നിയുടെ പുത്രന്മാർ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ആദ്യമോ അവസാനമോ

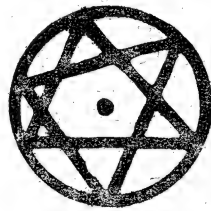
* ശക്തിയും ബ്രഹ്മവും ചേർന്നതാണ് മൂലപ്രകൃതി.

ഇല്ലെന്ന്. എല്ലാം ഒന്നാണ്. എല്ലാം ശൂന്യത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യത്തെ ഏഴിൽനിന്നുതുടങ്ങിയ വരായ ഞങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ അഗ്നിയിൽനിന്നു ജനിച്ച ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനിൽനിന്നാണ് എല്ലാം ഗ്രഹിച്ചത്. ഇതായിരുന്നു ഏഴുപേരുടെ ദിവ്യമാതാവായ ശബ്ദം.)

ഏഴിന്റെ തീപ്പെരികളും ഒന്നിനേയും, രണ്ടാമത്തേയും, മൂന്നാമത്തേയും, നാലാമത്തേയും, അഞ്ചും, ആറും, ഏഴാമത്തേതിന്റെ ഏഴിനേയും ആശ്രയിച്ചും അവയുടെ ദാസന്മാരായും ഇരിക്കുന്നു. ഇവയാണ്, ഗോളങ്ങൾ, ത്രികോണങ്ങൾ, ചതുരങ്ങൾ, രേഖകൾ Modellers ഇപ്രകാരമായിപ്പെട്ട നന്മ. ഇപ്രകാരം ശാശ്വതനിദാനം ഇരിക്കുന്നു—അനശ്വരമായ ഇരുട്ടിൽനിന്നും ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഉരുവിച്ച് ശക്തികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു വെളിച്ചത്തിൽനിന്നും—ശൂന്യത്തിൽനിന്നും—(രൂപം വാഷ് മുതലായവയുടെ ഉരുവം. ത്രികോണം, സമചതുരം, ദീർഘചതുരം മുതലായവ വൃത്തത്തിൽ നിന്നാണെന്നു് ഗണിതശാസ്ത്രം. കേന്ദ്രമില്ലാത്ത വൃത്തം—‘O’—ശൂന്യം—എണ്ണമില്ലാത്തത്—അനന്തം, പ്രതീകാത്മകമാണ്.) ആദിമദ്ധ്യാന്തമില്ലാത്ത ശൂന്യമാണ് ആദിനിദാന സ്വഭാവത്ത്. അവന്റെ ആദ്യസന്തതാണ് ഏകം—ഒന്ന്. സ്വഭാവത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ ശബ്ദം:—അവനുള്ള അക്കങ്ങൾ ഒന്നും ഒമ്പതാണു്, രൂപമില്ലാത്ത ചതുരവും ഇവ മൂന്നും ശൂന്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് നാലു്. അരൂപപ്രപഞ്ചമാണ് പത്ത്. പിന്നീടു് മക്കൾ വരുന്നു — ഏഴു പടയാളികൾ — എട്ടാമത്തേവനെ, ആരുടെ ശ്വാസമാണോ പ്രകാശമുണ്ടാക്കുന്നത് അവനെ ഒഴിവാക്കിനിർത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏഴുപേർ. മൂന്നുപേരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലിപികന്മാർ. ഒഴിച്ചുനിർത്തിയ സൂര്യൻ അവൻ, ഏകൻ. മക്കൾ—സൂര്യന്മാർ—എണ്ണമാറുണ്ട്.

V ആദ്യത്തെ ഏഴുപേർ. ജ്ഞാനസ്പർശത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 7 നിശ്വാസങ്ങൾ, അവരുടെ ചുഴലുന്ന ശ്വാസത്തിൽനിന്നും, വീണ്ടും തിളങ്ങുന്ന ചുഴലിക്കൊരുണ്ടാക്കുന്നു. അവർ അവനെ, അവരുടെ ഇഷ്ടയുടെ ദൂതനാക്കുന്നു. സൂര്യ, ഫോഹത് ആകുന്നു. ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വേദാന്തകൂടിയ മകൻ (അവന്റെ മക്കളാണ് ലിപികന്മാർ) വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നു. ഫോഹത് കരിരയാണ്. ചിത്ത കരിരക്കാരനും. അവൻ തിളങ്ങുന്ന മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ മിന്നൽപോലെ, സഞ്ചരിക്കുന്നു. മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും അടിക്കൊണ്ടു് ഏഴുദിശകൾ—മുകളിലും ചുവട്ടിലും—ചുറ്റുന്നു. അവൻ തന്റെ ശബ്ദമയത്തി, എണ്ണമറ്റാ ജ്യോതിസ്സുകളെ വിളിച്ചു് ഏകീവേപ്പിക്കുന്നു. അവനാണ് നയിക്കുന്നവൻ.

ഒഴുകിനടക്കുന്ന താഴത്തെ സാഗ്രാജ്യത്തിലെ ചൈതന്യങ്ങളെ അവൻ വേർതിരിച്ചു് അവയുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളെ ആനന്ദംകൊണ്ടു് പൂജകംകൊള്ളിക്കുന്നു. അവരിൽനിന്നും ചക്രത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ അവരെ ആദിശക്തികളിൽ നട്ടുവിലും. ഫോഹത് ആറിനേയും, കിരീടസ്ഥനാ പ്പിക്കാൻ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കു പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കൾ കാവലുണ്ടു്. നട്ടുവിൽ ചക്ര അവർ പറയുന്നു. “ഇതു നന്നു്” ആദ്യത്തെ ദൈവിക ഒന്നാമത്തെ, രണ്ടാമത്തെ — പിന്നീടു്. അ രൂപം, പ്രതിബിംബിക്കുന്നു; അൻ പാദകന്റെ രണം. ഫോഹത് അഞ്ചടികൾ അളന്നു്, ചിറകുള്ള ചക്രം ഓരോ ചതുരത്തിന്റെയും മൂലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവ ഓരോന്നും ഓരോ ദിവ്യപുരുഷനും അവന്റെ സൈന്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ലിപികന്മാർ അന്ധത്തിനകത്തെ ആദിത്രികോണത്തെ ചുറ്റുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തേയും, മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചഭുജത്തേയും ചുറ്റുന്നു. മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ തട്ടത്തുനിർത്തുന്ന വലയമാണിതു്. അവസാന ദിവസത്തേക്കു് കല്പങ്ങളിലൂടെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോടു് ഞങ്ങളോടു കൂടിയിരിക്കാൻ പറയുന്നതും അതുതന്നെ. രൂപങ്ങളും അരൂപങ്ങളും അങ്ങനെയുണ്ടായി. ഒന്നിൽനിന്നും ഏഴു്. ഏഴിൽ ഓരോന്നിൽനിന്നും ഏഴുപ്രാവശ്യം ഏഴുപ്രകാശങ്ങൾ. ചക്രങ്ങൾ വലയത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.



VI കാരുണ്യത്തിന്റേയും ജ്ഞാനത്തിന്റേയും അമ്മയായ—കപാൻയിൻ—ന്റെ ശക്തിയാൽ അവളുടെ മക്കളുടെ ശ്വാസമായ ഫോഹത്, പുത്രന്മാരുടെ പുത്രൻ, അതലപാതാളത്തിൽനിന്നും—മായാ രൂപമായ സിൻചാനിലും ഏഴു ധാതുക്കളിലും നിന്നു് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ദ്രുതചലനമുള്ളവനും പ്രകാശിക്കുന്നവനുമായ അവൻ ഏഴു ലയകേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അവയോടു് “ഞങ്ങളോടു കൂടിയിരിക്ക” എന്നു് ആക്ഷം പറവാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രപഞ്ചം ഈ ശാശ്വതമായ അടിത്തറമേൽ ഇരിക്കുന്നു, ധാതുക്കളാൽ സിൻചാനിനെ ചുറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ.

നിന്നുവാം. (ഭൂമിയെ സ്ത്രീയായും സൂര്യനെ പുരുഷനായും ഉപ ഉത്ഭവിച്ച ആദിബ്രഹ്മത്തെ ലിംഗഹീന മായും കൽക്കുന്നു. മകൻ മുകളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമത്രെ. പുവട്ടിലാകട്ടെ മനുഷ്യലോകവും പരമാണുവിന് കണരൂപമോ തരംഗരൂപമോ എന്ന സംശയം ക്ലാണ്ടംതിയറി ദൂരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതേ മാതൃകയിൽ “ബ്രഹ്മവും ശക്തിയും” ഒന്നുതന്നെ എന്ന പുരാതനദർശനവും സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.)

പഞ്ചഭൂതുകൾക്കാണ് ചതുരമാവുന്നു—(പൈത്തഗോറസ്സിനെ കാക്കുക), ഷട്കോണവും ആകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അരൂപം രൂപമായി, അമൃതം മൃതമായി മായയുടെ മടിയിൽ വീഴുന്നത്. ഇവയ്ക്കു രണ്ടിന്റേതായി ഒരു നേർത്ത രശ്മിയുണ്ട്. അതു മനുഷ്യന്റെ പരിമിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നു; പരമാത്മസത്യത്തിൽക്കൂടിയുള്ള ജ്ഞാനം അവന്റെ രക്ഷയ്ക്കു വരാത്തപക്ഷം “സ്വഭാവത്തി”ന്റെ അക്കങ്ങൾ ഒന്നും ഒമ്പതുമാണ് എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഏകാധികേന പൂർണ്ണ” എന്ന വൈദികഗണിതപ്രകാരം ഒന്നിനെ രണ്ടുകൊണ്ടു പെരുക്കി, ഒന്നിന്റെ ഇടത്തുഭാഗത്തെഴുതിയാൽ 21 എന്നു കിട്ടും. ഇതിലെ രണ്ടിനെ 2 കൊണ്ടു പെരുക്കി 21ന്റെ ഇടത്തു ഭാഗത്തെഴുതുമ്പോൾ 421. ഇപ്രകാരം 8421, 68421 (ഒന്നു ബാക്കിവെക്കുക), 368421 (12 + 1 = 13 — ഒന്നു ബാക്കി നിൽക്കുക.), 7368421 എന്നിങ്ങനെ കിട്ടുന്നു. ഈ ക്രിയ 52631578947368421 എന്നു കിട്ടുംവരെ തുടരുക. ഈ അഞ്ചിനെ രണ്ടു കൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ 10 കിട്ടും.

1052631578947368421. ആദ്യവും അവസാനവും ഒന്നും. ഇനി ഇതേ പ്രക്രിയ തുടർന്നാൽ ഈ ക്രമങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ് കിട്ടുക. ഈ സംഖ്യ അതായത് $.052631578947368421 = 1/19$.

1/19 നെ ദശാംശഭിന്നിതമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ 18 അക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും.

052631578

947368421

999999999

ഭാരതത്തിന്റെ നട്ടനായകമായ ഗീതയിൽ പതിനെട്ടുദ്ധ്യായങ്ങളുള്ളതിനും ഈ വൈദികഗണിതത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. മൂലപ്രകൃതിയുടെ (സ്വഭാവത്ത്) അക്കങ്ങൾ ഒന്നും ഒമ്പതുമാണെന്ന ബുദ്ധിസ്മാദുകളുടെ ആശയവും ഇതുതന്നെ. നാദബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടസ്വരവും അതിൽനിന്നു നവരസവും. ഒമ്പതിനെ ഏകാധികംകൊണ്ടു പൊരുക്കിയാൽ 18. പതിനെട്ടു വിദ്യകളിൽനിന്നാണല്ലോ അറുപത്തിനാലു കലകളുടെ ഉത്ഭവം.

ദിവ്യവിചാരം (ദിവ്യേമ):—ഇഹയിൽനിന്നാണ് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം സർവ്വവും ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നു ബുദ്ധിസ്മാദുകൾ. മകൻ അഥവാ പ്രപഞ്ചം, ദിവ്യേമയെന്ന പിതാവിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു. അതു പുറത്തേക്കു പ്രകടമായിരുന്നില്ല.

മൂലപ്രകൃതി അഥവാ ‘സ്വഭാവത്ത്’ മാതൃപിതൃവിഹീനവും, ‘അനുപാദകൻ’ അഥവാ പ്രകൃതി, അതിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബവുമാണ്. രൂപമുള്ളതിന് സ്രഷ്ടാവുവേണമല്ലോ. പ്രകൃതി സരൂപമാകയാൽ അതിന് മാതാവും പിതാവും വേണം. യേശുവിന്റെ തിരുമൊഴിയിൽ ‘ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നുതന്നെ’ എന്ന ഭാഗവും ‘ഇനിയും മിശിഹാവരം’ എന്ന ഭാഗവും ശ്രദ്ധാർഹമാണ് പിതാവും ആദിപുരുഷൻ അഥവാ പരബ്രഹ്മംതന്നെ മകൻ അനുപാദകൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തനിപ്പകുപ്പായ സഗുണേശ്വരനും. അന്നു (കന്യാമറിയത്തിന്റെ അമ്മ) മേരിക്കു ജനം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് മേരി പാപംകൂടാതെ ഗർഭിതയായി — (Mary, Conceived without sin) എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ചാൽഡിയന്മാർ ‘അനു’സ്വർഗ്ഗം, ദിവ്യരശ്മി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദുർഗ്ഗയുടെ പര്യായങ്ങൾ, അന്നപൂർണ്ണ, കന്യ, ഉമാകന്യ എന്നൊക്കെയുണ്ടല്ലോ. ബ്രഹ്മാവ് സ്വപുത്രിയായ സരസ്വതിയെ പരിഗ്രഹിച്ച കഥ ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട സരസ്വതി ബ്രഹ്മപുത്രിയുമാണ്. പിന്നീട് അവളിൽനിന്നു സർഗ്ഗക്രിയ തുടങ്ങുന്നു.

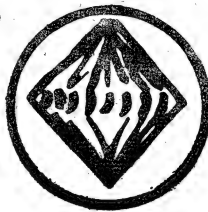
താമരപ്പൂവിന്റെ പ്രാധാന്യം: ചളിയിൽ തുടങ്ങി, ജലത്തിൽക്കൂടി പൊങ്ങി, ജലോപരി പൂഷിക്കുന്നതാണ് താമര. അതിന്റെ ഇലകളെ ജലബിന്ദുക്കൾക്കു നന്ദയ്ക്കാനാവില്ല. താമരവിത്തിൽ താമരച്ചെടിയുടെ സ്ഥൂലരൂപം മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മരൂപത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽതുടങ്ങി, പ്രകൃതിയോടു മല്ലിട്ട്, ഒടുവിൽ പരിണാമത്തിന്റെ പരിപൂർത്തിയിലെത്തുന്ന താമര ജീവിതഗന്ധിയാണ്. (ഒരിക്കൽ ജ്ഞാനിയായ പുരുഷനെ, സംസാരജലോപരി പൊങ്ങിക്കിടന്നാലും സംസാരത്തിന് സ്പർശിക്കാനാ

വില്ല എന്നും താമരയില തെളിയിക്കുന്നു.) കാര്യം കാരണരൂപത്തിൽ എന്നും ഉണ്ട് എന്ന തത്വം താമര വിത്തും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹിന്ദുപുരാണപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽനിന്നുണ്ടായ താമരപ്പൂവിലാണ്. (മനുഷ്യശരീരത്തിൽ നാഭീദേശത്താണ് സൃഷ്ടിസംഹാരശക്തിയായ കണ്ഡലിനിയിരിക്കുന്നതത്രെ. നാരായണന്റെ നാഭിയിലെ സൃഷ്ടികർത്തൃത്വശക്തിയത്രെ ബ്രഹ്മാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലിക്കുന്ന ജപമാല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചലനോന്മുഖതയേയും പരിണാമത്തേയും, ആവർത്തനരൂപത്തേയും കുറിക്കുന്നു. “ഞാൻ അവനാണ്” എന്നർത്ഥമുള്ള “അഹംസ”യിൽനിന്നാണ് “ഹംസ” ശബ്ദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. ഹംസവാഹനനാണ് ബ്രഹ്മാവും എന്നു പറയുന്നു. (സോഫം) ഹംസത്തിന് പാലും വെള്ളവും, മായയും യഥാർത്ഥവസ്തുവും തിരിച്ചറിയാം.)

മനു:—മനു എന്ന വാക്കിൽനിന്നാവണം മനുഷ്യൻ, ‘Man’, മനസ്സ് എന്നീ വാക്കുകളുടെ ഉത്ഭവമെന്ന് Phoenetics പറയുന്നു. (ആദിമ, ആദം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.) മനു എന്ന ധാതുവിന്—മനനം ചെയ്യുക—വിചാരം ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. വിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ—വിചാരിക്കുന്നവൻ—മനനം ചെയ്യുന്നവൻ ആരോ അവൻ—മനുഷ്യൻ— മനപന്തരം:—മനു + അന്തരം—രണ്ടു മനുക്കൾക്കിടയിലുള്ള കാലം. (ഹിന്ദുമതപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തിൽ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളുള്ള ആയിരം മഹായുഗങ്ങൾ വന്നുപോകുന്നു. അതായത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പരിണാമചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവണം.)

ഭൗതികജീവിതത്തിനാധാരം വെള്ളമാണ്. വെള്ളമില്ലാത്ത ഗോളങ്ങളിൽ ജീവനുമില്ല. മഞ്ഞും, ആവിയും, വെള്ളവും “H₂O” തന്നെ എന്നാൽ അവ തമ്മിലുള്ള രൂപഭേദം നോക്കുക. ബൈബിളിലും, ഖുറാനിലും സാനിന്റെ പുസ്തകത്തിലും മാത്രമല്ല, ഹിന്ദുപുരാണത്തിലും വെള്ളത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നതിതാവണം. നാരായണനെന്ന വാക്കിനർത്ഥം (നാരം : വെള്ളം) വെള്ളത്തിൽ ശയിക്കുന്നവനെന്ന്. പാലാഴിക്കുളുകളിൽ പ്രളയകാലത്ത് ദീർഘനിദ്രയിലമരുന്ന വിഷ്ണുരൂപവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരറിൽനിന്നു മുളച്ചുവരുന്ന താമരപ്പൂവിനുള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവും പ്രതീകാത്മകങ്ങളാണ്. അതിനും സാൻ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുടെ ഉറങ്ങുന്ന ജലസമുദ്രത്തിനു മുകളിൽ സ്വന്ദിക്കുന്ന ജീവനും സാമ്രാജ്യങ്ങളോ? നാരായണന്റെ ആദ്യത്തെ അവതാരം ജലജന്തുവായ മത്സ്യമാണെന്നും, പിന്നീട് യഥാക്രമം ആമ (ജലത്തിലും കരയിലും), വരാഹം (കരയിൽ മാത്രം), നരസിംഹം (മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും ഇടയിൽ), വാമനൻ (പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ), പരശുരാമൻ (ചിന്താശക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഹാരശക്തി), ശ്രീരാമൻ (പരിശുദ്ധനായ ഉത്തമപുരുഷൻ), ശ്രീകൃഷ്ണൻ (താൻതന്നെ ഈശ്വരൻ എന്ന ബോധമുദിച്ച സിദ്ധ പുരുഷൻ) ഇപ്രകാരമാണെന്നും പ്രസ്താവ്യമാണ്.)

കോശവിഭജനവേളയിൽ ഒരു സെൻ ഊരി, ഈ ധ്രുവങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങുന്നു. നിമ്നിച്ച സ്പിൻഡിലിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഞലായി ഭാഗിച്ചുകൊണ്ട് നില്ക്കുന്നു. അവ ചർമ്മം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിനും സാൻ സാമ്രാജ്യം തോന്നുന്നു.



ട്രോസോം വിഭജിച്ചു സെൻട്രിയോളിക ക്രോമാറ്റിഡുകൾ ഈ സെൻട്രിയോളികൾ വലക്കുനടുവിൽ അവയെ രണ്ട് ത്രികോണയെ ചുറ്റി ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രൻ (കേന്ദ്ര ബുദ്ധിസങ്കാരകൾ വർണ്ണനയ്ക്കും തമ്മിൽ

സെൻട്രോസോമിന്റെ നീക്കമാണ് ക്രോമസോമുകളുടെ വിഭജനത്തിനുശേഷമുള്ള അവയുടെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം.

മൂന്ന് നാലാവുന്ന പ്രക്രിയയും, അതിൽ ഒന്നിൽമാത്രം ജീവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും മിയോസിസ്സു മായി (ജെനിററിക്സ്) താരതമ്യപ്പെടുത്തുക.

സൂര്യനിൽനിന്ന് തെറിച്ചുപോന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഇന്നത്തെ ഭൂമിയായത്. അതുപോലെയാവണം സൂര്യന്റേയും ജനനം എന്നു ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നു. ഭൂമണം, സ്പന്ദം, ചലനം, പ്രകാശം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും, ചൂട്, വെളിച്ചം ജലം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും, ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. അവ ഇവിടെ ഒന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതു നന്നായിരിക്കും. എപ്രകാരം ഒരു റേഡിയോ ആക്ടിവ് ആറ്റത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ അപഥസഞ്ചാരം പ്രകാശശക്തി ഉല്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ആറ്റത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ കലാശിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരമാണ് ഭൂമിയുടേയും സൂര്യന്റേയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയാകെയും ആവിർഭാവമെന്ന് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നു.

ഒന്നിൽനിന്നും മൂന്നും പിന്നീട് * നാലുമായി എന്നു പറയുന്നതും, ഈശ്വരൻ (കേവലസത്ത) → പ്രപഞ്ചം (സൂര്യനൾപ്പെടെ) → ഭൂമിയിലെ ജീവൻ → മനുഷ്യൻ, ഇപ്രകാരമാണ്.

നിർഗുണം, സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ്, ഇവ മൂന്നും സാമ്യാവസ്ഥയിലെത്തിയതും; ഇങ്ങനെ 5 എന്നു സാംഖ്യന്മാരും പറയുന്നു. നിർഗുണവും സാമ്യാവസ്ഥയും ഏകദൈവം ഒന്നുതന്നെയാണല്ലോ.

രശ്മിയെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മാത്രമായേ വികസിച്ചിരുന്നു. പ്രകാശരശ്മി അവളുടെ അഗാധതലത്തിൽ പതിച്ചു:—ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം എന്ന നിലയിൽ രശ്മിയെ എടുക്കാം. (അജ്ഞാനം അഥവാ ഇരുട്ടു നീങ്ങിയിരുന്നു.) ജീവന്റെ ഉല്പാദനപ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, പുരുഷബീജത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കന്യകയായ അണ്ഡത്തിനു മുമ്പെത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാവാം. പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ, പ്രലയാവസ്ഥയിൽനിന്നും പ്രഭാവസ്ഥയിലേക്കെത്താൻ സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. (ശൂന്യത്തിൽനിന്നും സത്ത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ബുദ്ധിസ്സുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഇത് യുക്തിയുക്തമല്ല. ലോകം ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇതിനെതിരാണ്.

ലൂക്രിഷ്യസ്സിന്റെ—Nil Posse creari di nihilo—

Nothing is created out of nothing—‘Marx’.)

അണ്ഡാകൃതി, വൃത്തമാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ശൂന്യം (സീറോ) വൃത്തമാണല്ലോ. ഒരു ആറാം മുതൽ, ഭൂമിയും ജ്യോതിർഗ്ഗോളങ്ങളും, പ്രപഞ്ചം തന്നെയും ഈ ആകൃതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്രബിന്ദുവില്ലാത്ത വൃത്തം (ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്ന പദം അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.) അനശ്വരതയുടേയും അനന്തതയുടേയും പ്രതീകമാണ്; ശൂന്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല. ഒന്നിനോട് ഒരു പുഷ്പം ചേർത്താൽ പത്തു എന്നു കിട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ എണ്ണമില്ലാത്തതു പുഷ്പങ്ങൾ നമുക്കിതിനോടു ചേർക്കാം. ഒടുവിൽ കിട്ടുന്നത് അനന്തത (Infinite) ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം വാല്യവിഴങ്ങുന്ന സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം വിഴങ്ങുന്ന രണ്ടു സപ്പങ്ങൾ (ഇത് വൃത്താകൃതിയായിരിക്കും) അനന്തതയുടെ പര്യായമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാവിഷ്ണു ഉറങ്ങുന്ന സപ്പം (‘അനന്തൻ’) കാലത്തെ കുറിക്കുന്നു. സപ്പം ജ്ഞാനത്തിന്റേയും അനന്തതയുടേയും, ശാശ്വതതയ്ക്കിന്റേയും, ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിന്റേയും ഉത്തേജനത്തിന്റേയും അടയാളമെന്നു ബ്ലാവാട്സ്കി. “സപ്പത്തെപ്പോലെ വിവേകശാലിയാവുക” എന്നു യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ജ്യോതിർഗ്ഗോളത്തിലും പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിലും വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളോട് ഒരു പുരുഷസ്രഷ്ടാവ് (അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തെന്നുയായാലും) രശ്മിയാൽ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട് സുഹൃദ്യായ “കന്യക”യിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുക വയ്യ എന്ന സത്യം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. (യേശു കന്യാമേരിയിൽ ദൈവചൈതന്യം ആവിർഭവിച്ചതെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ മായാദേവിയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഒരു മെളുത്ത നാൽകൊമ്പനായ തുളച്ചു കടന്നിട്ടാണ്; പുരുഷബീജത്തിൽനിന്നല്ല.)

അണ്ഡം 7 പ്രകൃതധാതുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു—നാലെണ്ണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടും മൂന്നെണ്ണം മറഞ്ഞും. (ആകാശം, അഗ്നി, വെള്ളം, വായു എന്നും വിഷ്ണുപുരാണം അഞ്ചാമതൊന്നായ അഹങ്കാരവും കൂടിപ്പേര് പഞ്ചകോശങ്ങൾ, അഥവാ അഞ്ച് കോശങ്ങൾ.)

അണ്ഡം “കടഞ്ഞ” നരയും പതയും :— ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ പ്ലാസൻറ് സൗരയുമത്തിലാവുമ്പോൾ “മിർക്കിവേ.....” ഇവയൊക്കെയുണ്ടായിട്ടും ഏകം ഏകമായിത്തന്നെ നിൽക്കുന്നു. തിരിയിൽനിന്നും വിളക്കുകൊളുത്തി ശേഷിക്കുന്ന തിരിപോലെ. സത്യയുഗത്തിൽ നടന്നതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന പാലാഴി മഥനം പ്രപഞ്ചാലുത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാർഗവതീക മാറാർ ദ്രവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന റൊറൈൻ (Ptomaine) എന്ന ആൽക്കലോയിഡ് വിഷം ദുർഗ്ഗന്ധം വമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുതന്നെ കാക്സിജന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അപ്പോൾ പൂത്ത ഭാറഞ്ചു പൂങ്കലയുടെ മണം പരത്തുന്നു. ഭാറഞ്ചുപൂങ്കലയുടെ

* ഈശ്വരനിൽനിന്നും പ്രപഞ്ചം — ഒന്നിൽനിന്നും ത്രിഗുണാത്മകമായ ഒന്നും.

സൂര്യനിൽനിന്നും ഭൂമി — ഒന്നിൽനിന്നും ത്രിഗുണാത്മകമായ മറ്റൊന്നും.

ഭൂമിയിൽനിന്നും മനുഷ്യൻ — ”

”

3 x 3 = 9.

ഒന്നും—ഒമ്പതും.

വാസന റൊമൈന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടാണത്രെ. ചിലതരം സ്വാഭാജന കൃഷ്ണകളുടെ സത്ത കോബ്ര വിഷത്തിന്റെ എസ്സൻസിനോട് തുല്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഉമിനീരിൽ, ചിലതരം തവളകളിലും കോബ്രയിലും കാണുന്ന ആൽക്കലോയിഡുണ്ട്. വിഷവും അമൃതം ഒന്നിന്റെതന്നെ രണ്ടു രൂപഭേദങ്ങളാണ്. 'അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം' എന്ന ചൊല്ലു കാണുക. നമുക്കു ഏറ്റവും മധ്യം ഉൾജ്ജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലൈപ്പിഡുകൾ അളവിലധികമാകുമ്പോൾ മാതൃകരോഗകാരികളാകുന്നു. ഭരണയുദ്ധങ്ങളുടെ കാര്യവും മറിച്ചല്ല. പാലാഴി കടഞ്ഞ് വിഷവും അമൃതം ഉണ്ടാകുന്നു.

ജോണിന്റെ ഗോസ്തലിൽ പറയുന്നു. വെളിച്ചം ഇരുട്ടിലാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഇരുട്ട് അന്തരിയുന്നില്ല. ഇതു ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞ സത്യമാണ്.

ജോണിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 'ചെങ്കുത്താൻ'ക്കുറിച്ച് പ്രഭാതത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന ആദ്യതാരമായ ദൈവ പുത്രൻ, ലൂസിഫർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാലാഴി കടഞ്ഞ് ആദ്യമായി കിട്ടിയത് വിഷമാണ്. അതുപോലെ, ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യപുത്രൻ പരിശുദ്ധനല്ലാതെ പോയി. സാത്താൻ, രാക്ഷസന്മാർ, അസുരന്മാർ മുതലായവർ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തം. അവർക്കു ദേവന്മാരിൽനിന്നും മാലാഖമാരിൽനിന്നുമുള്ള വ്യത്യാസം ജ്ഞാനത്തിലല്ല, പരിശുദ്ധിയിലാണ്. ആകയാൽ വെറും ജ്ഞാനംകൊണ്ടു ഒന്നുമാവില്ല.

കപാൻ ഷായ്യിൻ, അഥവാ അവലോകിതേശ്വരൻ, ബുദ്ധിസ്തർക്കകൾക്ക് പുരുഷനാണ്. ചൈനയിൽ മാത്രമാണ് അതിന് സ്ത്രീത്വം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. (സൂയസ് 'സുന്ദരിയായ കന്യക'യായും, വീനസ് താടിക്കാരനായും ചില പഴയ ഗ്രീക്കു ശില്പങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ) അപ്പോളോയും, സെയ്ന്റ് ജോണിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 'ലോഗോസും', നവംസകത്വമാരോപിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ.

ഏകം :— യഥോവയുടെ പേര് ഹിബ്രുഭാഷയിൽ 'Echad' അഥവാ ഒന്ന് എന്നാണ്. ഈ ഏകത്തെ, ബൈബിളും, ഖുറാനും, വേദങ്ങളും, ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളും, ബുദ്ധമതവും എന്നുവേണ്ട ലോകത്തിലുള്ള സകലമതങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മമെന്നും, കർത്താവെന്നും, അല്ലാഹുവെന്നും, കൈവലുമെന്നും പേരു മാറി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഏകം എന്നെന്നും ഏകതന്നെ. അതിനു മാറ്റമില്ല പേരുകൾ മാറിവരുന്നു എന്നു മാത്രം.

പ്രപഞ്ചം അഗ്നിയിൽനിന്ന് വാതവും പിന്നീട് ജലവുമായി എന്നു ബ്ലോയിക് സ്ഥാപകനായ സീനോ പറയുന്നു. എഫിസസ്സിൽ ഹെരാക്ലിറ്റസ്സിലും ഇതു കാണുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി അഗ്നിയാണ്. അഗ്നിതന്നെയാണ് ബുദ്ധി. (അനാക്സിമെനസ് വായു ചാണെന്നും തെയിൽസ് ഓഫ് മിക്ലറസ് (600 BC. ജലമാണെന്നും പറഞ്ഞു.) ദ്രവ്യവും ശക്തിയും ഒന്നുതന്നെ എന്ന ആധുനികരുടെ വാദം, ബ്രഹ്മവും ശക്തിയും ഒന്നുതന്നെ എന്ന പ്രാചീനവാദത്തിന്റെ വകഭേദമാത്രം. പരമാണ് കണരൂപത്തിലാണോ തരംഗരൂപത്തിലാണോ എന്ന സംശയം 'കപാൻ' തിയറിയിലൂടെ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണല്ലോ; അതുപോലെത്തന്നെ പെൺരാണികർ അഗ്നി, ജലം, വായു എന്നീ പ്രകൃതിശക്തികളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അവയെല്ലാം ഒന്നിന്റെതന്നെ വകഭേദങ്ങളാണെന്നു ആധുനികശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുരാതന ഭാരത, ഹിബ്രു, യൂജിപ്ഷ്യൻ, ഗ്രീക്കു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതീകാരാധന എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു! (അതുപോലെ സൂര്യനെ സകല ജീവന്റെയും ആധാരമായിക്കരുതിയിരുന്നു ഈ പുരാതന ദർശനങ്ങൾ.) സൗരോർജ്ജത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ മൂലം 'പുതിയ പുതിയ' കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നാം അവരുടെ ദർശനങ്ങളെ പരിപൂർണ്ണമായും വിസ്തരിക്കാമോ?

വല:— മാന്യസൂക്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു—“ഒരു ചിലന്തി വല പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവരികയും ഉൾ വലിക്കുകയും ചെയ്യുംപോലെ” ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്ന് പ്രപഞ്ചം പ്രവീക്ഷയും അതിൽത്തന്നെ പ്രലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗേമേ അതിനെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Thus at the roaring loom of time I ply,
And weave for God the garment thou seest Him by.

സാൻ ബുദ്ധിസങ്കാരുടെ 'വല', ചിലന്തിയുടേതുപോലെ 'സങ്കോചവികാസ' രൂപേണ വർത്തിക്കുന്നതു കാണുക.

അഗ്നിയുടെ നിശ്വാസം :— ‘താപം’ വസ്തുക്കളെ അവയുടെ സംഘാതത്തിൽനിന്നു വിഘടിപ്പിക്കുകയും, ‘മായ’യുടെ വലപൊട്ടിച്ച് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലം ‘ഏക’മെന്ന സത്യം ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു ആധുനികശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചതാണല്ലോ. അഗ്നിയെ പിതാവും ജലത്തെ മാതാവുമായി ഉപദിക്കുന്നു. ഏകതാം ദർശിക്കുന്നത് ‘അഗ്നി’യിൽക്കൂടി അഥവാ ‘താപ’ത്തിൽക്കൂടിയാണ്. “ഭൗതിക”മായ ജലം നാനാത്വത്തെ, സംഘാതങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. ഇതാണ് അഗ്നിയുടെ ശ്വാസംകൊണ്ട് വികാസവും അമ്മയുടെ ശ്വാസംകൊണ്ട് സങ്കോചവുമുണ്ടാകുന്നു എന്നു പറയുന്നത്. അമൃതം വികാസത്തിലേക്കും മൃതം സങ്കോചത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. (‘വിഷ്ണു’ എന്നാൽ എങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നവൻ; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി, യോഗമായ (ലക്ഷ്മീദേവി സമ്പത്തിന്റെ ദേവതയാണ്) യാകട്ടെ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടെന്നും, ഉള്ളതിനെ ഇല്ലെന്നും ധരിപ്പിക്കുന്നതും. ധനത്തിന്റെ പിടിയിൽ പെട്ടവൻ അവളിൽനിന്നു മോചനം കിട്ടാൻ ബഹു പ്രയാസമാണല്ലോ.)

ഇവിടെ “തപസ്സി”നെക്കുറിച്ച് അല്പം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

തപ : എന്ന ധാതുവിന്നു് ഉൾജ്ജം അഥവാ ചൂട് എന്നർത്ഥം വരുന്നു. തപസ്സ് എന്ന വാക്കിന്നു് പ്രായശ്ചിത്തമെന്നോ ശരീരപീഡനമെന്നോ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഉചിതം “ഏതുസൃഷ്ടിക്കും ഉൾജ്ജം പകരുന്ന പ്രയത്നം” എന്നു കരുതലായിരിക്കും.

(മഹർഷിമാർ ചിരകാലതപസ്സുകൊണ്ടു് ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിച്ചു. രാക്ഷസസുരാദികൾ തപസ്സുകൊണ്ടു് നേടിയതു് ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയാണ്. എന്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുവോ അതു ലഭിക്കുന്നു. ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി ചില ‘ത്യാഗ’ങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലും തപസ്സെന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുക. ത്യാഗംകൊണ്ടു് നേടുന്ന മനസ്സേവം ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. കാമം സ്നേഹമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടവോൾ താഴ്ന്ന മൂല്യമുള്ള ഒന്നിനെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഒന്നിനുവേണ്ടി ത്യജിക്കലാണ്. രാജ്യസ്നേഹി സ്വന്തം കുടുംബത്തേയും ശരീരത്തേയും അപഗണിച്ചു് സ്വരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുന്നതും ഒരു ത്യാഗമാണ്. ഒന്നു ത്യജിക്കാതെ മറ്റൊന്നു നേടുക എളുപ്പമല്ല. ഈ പരിപൂർണ്ണ ത്യാഗമാണ് തപസ്സ്. തപസ്സിൽക്കൂടിയല്ലാതെ ആരും ഒന്നും നേടിയെടുക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചിരന്തന തപസ്യക്കുശേഷമല്ലാതെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ എന്തു ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയാണ് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. തപസ്സ് സൃഷ്ടിയുടെ നാരായണവേരാണ്. സാഹിത്യം, കല, ശാസ്ത്രം എന്നുവേണ്ട സൃഷ്ടിപരമായ ഏതിനും അതു് ഉൾജ്ജം പകരുന്നു. തപസ്സിൽക്കൂടി നേടുന്ന എന്തർജ്ജി പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പിന്നിലുള്ള കർമ്മചൈതന്യമത്രെ.)

(ആധുനിക ന്യൂറോളജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശീതോഷ്ണനിയന്ത്രണശക്തി (Thermostasis) ലഭിച്ച സസ്തനങ്ങൾ അസ്തിത്വത്തിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം വരിച്ചതിനുപുറമെ പരിണാമചരിത്രത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

“Acquisition of Thermostasis was a supreme event in neural, indeed in all natural history. It made possible the survival of mammals on a cooling-globe. That was its general importance in evolution. Its particular importance was that it completed in one section of the brain an automatic condition known as homeostasis. With this arrangement other parts of the brain are left free for function not immediately related to the vital engine or the senses for functions surpassing the wonders of homeostasis itself..... The experience of homeostasis, the perfect mechanical calm which it allows the brain has been known for two or three thousand years under various appellations. It is the physiological aspect of the perfectionist faith—Nirvana—the abstraction of the Yogi, the peace that passeth understanding, the derided happiness that lies within. It is a state of grace in which disorder and disease are mechanical slips and errors. (Grey Walter—The living brain). ശാരീരികമായ ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് ഭൗതികമായി ഉയരാനും മാനസികമായ ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് ആദ്ധ്യാത്മികമായി ഉയരാനും സഹായിക്കുന്നു. ഹ്രസ്വഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ക്ലോഡ് ബെർണാഡിന്റെ (ഇദ്ദേഹമാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിനു് ആദ്യമായി നിർവ്വചനം നൽകിയതു്.) സിദ്ധാന്തപ്രകാരം “A fixed interior milieu is the condition for free life.” സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തിനു് ഈ സമതുലനാവസ്ഥ കൂടിയേ തീരൂ എന്നുതന്നെ

26/6/54

യാൺ ഗ്രേവാൾട്ടറുടേയും അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹം പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. “സർ ജോസഫ് ബാർ ക്രോഫ്റ്ററിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൻകീഴിൽ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരെല്ലാം ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ശരീരവ്യാപാര ശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിൽ അതിനുള്ള പങ്കിനും അദ്ദേഹത്തോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശീതോഷ്ണം, ഫൈബ്രജൻ അയോൺ, പഞ്ചസാര (CH), ഓക്സിജൻ, കാൽസിയം ഇങ്ങനെ പലതിന്റെയും ക്രമീകരണംകൊണ്ടു്, ജീവികൾ എന്തുനേടി? അളവുകളിലുള്ള ഈ സ്ഥിരത ക്ഷുഭവത്തി, സങ്കീർണ്ണങ്ങളും അതേസമയം കൃത്യവുമായ “ഫീഡ്ബാക്ക്” മെക്കാനിസങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റം ഞാനോക്കുന്നു. ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ്സിന്റെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത കാട്ടുകയറുന്നതായി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമെന്നദ്ദേഹം കരുതുന്നതുപോലെ തോന്നി. അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന തടാകത്തിൽ വൃത്തങ്ങളുണ്ടാകുന്നതു് ഞാനെത്ര തവണ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ഒരേ രൂപവും രണ്ടു വലയങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോളുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകാവസ്ഥയും എത്ര തവണ നോക്കി വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതു കാണണമെങ്കിൽ തടാകം ശാന്തമായിരിക്കണം. ഇളകി മറിയുന്ന അത്യാന്തിക സമുദ്രത്തിൽ അവയ്ക്കുവേണ്ടി തിരയുന്നതും ആന്തരിക സമതുലനാവസ്ഥയില്ലാത്ത വരിൽ ബുദ്ധിപരമായ വികാസമന്വേഷിക്കുന്നതും വെറുതെയാണ്.” അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. “ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മാത്രമല്ല സസ്തന ജീവികൾക്കു് അർഹമായ അതിജീവിക്കൽ (Survival of the fittest) മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യനു് അവന്റെ മോചനമാണു്”. ഈ വാക്കുകൾ ശാരീരിക, മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു് നിരന്തര തപസ്സുയിലൂടെ മുക്തി നേടിയ പ്രാചീന ഋഷിമാരെ എന്റെ കൺമുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിൽക്കുന്നു.

സ്ഥിരമായ ഒരാന്തരീകാവസ്ഥയിൽ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണതു്. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രക്കുള്ള ഉപാധികൾ ജന്തു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സി. എഫ്. വാഡിങ്ടൺ ഹോമിയോ റെസിസ് (Homeorrhexis) എന്ന പദമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതമെന്നു് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. Stasis നിശ്ചലതയേയും, Rhexis ചലനത്തേയും കുറിക്കുന്നു.

ബാർ ക്രോഫ്റ്ററിന്റെ തടാകത്തിലെ അവസാനിക്കാത്ത വൃത്തങ്ങൾപോലെ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ നിരന്തരമായ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസങ്ങൾപോലെ, മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഒരു സമതുലനാവസ്ഥയിലെത്താനുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കും, യുഗങ്ങൾക്കും മുമ്പു് ദീർഘമായ ശാന്തതയും മോചനവും നേടിയ മഹാഷിമാരും നാം കടന്നുപോന്ന പടികളിൽക്കൂടിത്തന്നെ ചെന്നുവെല്ലുന്നു ആരുകണ്ടു!!

ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ആർക്കേഞ്ചലുകൾ കുറച്ചുപേർ സൃഷ്ടിക്കാനും വിഭജിക്കാനും വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുതന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ‘മാനസപുത്ര’ന്മാരിൽ ചിലരും ചെയ്തതായി ഹിന്ദുമതം. സാൻ ബുദ്ധിസങ്കാരം ഇതു പറയുന്നതായി കാണാം. ഈ ആകർഷണവികാസം തത്ത്വം ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം മുതൽ എന്തിലും കാണാം. ചിലതു് ഇടത്തോട്ടും ചിലതു് വലത്തോട്ടും, ഇരുപുറങ്ങളിലേക്കു്. ആകർഷണത്തിൽക്കൂടിയായാലും വികാസത്തിൽക്കൂടിയായാലും, നിവൃത്തിയിലൂടെയായാലും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയായാലും എന്തുതന്നെ് ഒരിടത്താണെന്നുമാത്രം. ഇരുട്ടിൽനിന്നു വന്നു് വെളിച്ചത്തിൽത്തന്നെ ശക്തികൾ അണ്ഡത്തിൽനിന്നൊന്നും, ആറ്—അഞ്ച്; (1065 എന്നു് ന്യൂമറോളജി) പിന്നെ മൂന്നു്, ഒന്നു്, നാലു്, ഒന്നു്, രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഏഴു്; ആകെ ഇപ്രകാരമാണു്. ഇവയാണു് സത്തകൾ, നാളങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, സ്രാഷ്ടാക്കൾ, അക്കങ്ങൾ—അരൂപം, രൂപം, ശക്തി, ദിവ്യപുരുഷൻ, ആകത്തുക. ദിവ്യപുരുഷനിൽനിന്നു് ദിവ്യമായ നാലിൽ രൂപവും പൊരികളും ദിവ്യജന്തുക്കളും വിശുദ്ധപിതാക്കന്മാരുടെ സന്ദേശവാഹകരും ആവിർഭവിച്ചു.

കുമാരന്മാർ:— സനകൻ, സാനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനതകുമാരൻ.
 സപ്തമയമായ അണ്ഡം —> ഹിരണ്യഗർഭൻ (ഹിന്ദുപുരാണങ്ങൾ)

ന്യൂമറോളജിയിൽ 4 ഒരു പ്രധാന നമ്പറാണു് ബുദ്ധിസം, കമ്പലിസം, ഈജിപ്തിലേയും, ചാൻഡിയന്മാരുടേയും ഗണിതശാസ്ത്രം ഇവയിലും, ഹിന്ദുക്കൾക്കും അപ്രകാരം തന്നെ (നാലു ഭൂമുഖങ്ങളുള്ള സമുദ്രേശ്വരന്മാർ).



അഞ്ചു: പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചനദികൾ, പഞ്ചാഗ്നികൾ—മനസ്സിന്റെ പഞ്ചതലങ്ങൾ.

മൂന്നു: ത്രിമൂർത്തി—ത്രിഗുണം.

ആദ്യത്തെ ഏഴ്: സപ്തഷികൾ —> ഈശ്വരനിൽ (ബ്രഹ്മത്തിൽ) ലയിക്കുന്നു.

സപ്തരശ്മികൾ സൂര്യനിൽ.

സപ്തസ്വരങ്ങൾ നാദബ്രഹ്മത്തിൽ.

സപ്തേന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാവിലും.

രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഏഴ്—> 14. മഹാ ഭാരതത്തിൽ പ്രജാപതിമാരുടെ എണ്ണം 21 ആണ് (7, 14, 21 ഏഴിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ)—

3, 1, 4, 1, 5 —> രണ്ടു പ്രാവശ്യം 7. 31415 എന്നത് ന്യൂനരോജ്ജ്വലാക്ഷ് വൃത്തത്തിന്റേയും സ്വസ്തിക ചിത്രത്തിന്റേയും (twice seven) അടയാളമാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രപ്രകാരം വൃത്തത്തിന്റെ

$$\frac{\text{diameter}}{\text{circumference}} = \frac{1}{3,14,15} \text{ or } \pi$$

✓ (a) is 1

5 (l) is 3 (30)

π (h) is 5

4 (i) = 1 (10)

□ (m) = 4 (40)

One — നേർവര.

മൂന്നു — ത്രികോണം.

റാൽസ്റ്റൺ സ്ക്രീനർ.

5 — പഞ്ചഭുജം.



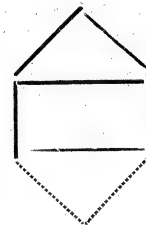
രണ്ടാമത്തെ വര



നാലു



ചതുരം



ഷഡ്ഭുജം

യഹോവയ്ക്ക് കബലിസ്റ്റുകൾ — 10 (4), 6 (7), 5 (π) അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം 7 = 21: = 1065. വാസ്തവികമായി ഈ രൂപങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല.

ഒന്നു: ആത്മാവ്, 9: പ്രകൃതി. രണ്ടിന്റേയും സംയോഗം ഏകത്തെ (മൂലപ്രകൃതി) ഉണ്ടാക്കുന്നു. (രാബികൾ 10, 6, 5 ഇവയെ ദിവ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു)

ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ചെറുപ്പക്കുട്ടികൾ, സെറാഫിംകൾ, ഡെമൺകൾ, ദീക്ഷപാലന്മാരും, ഗന്ധർവ്വ കിന്നര, യക്ഷ ദേവപ്രഭൃതികളുമാണെ.

ദിവ്യജന്തുക്കൾ എന്നു പറയുന്നത് സോഡിയാക്കൽ അടയാളങ്ങളെയാണ്.

Arice, (മേടംരാശി) പരബ്രഹ്മം.

Taurus, ഇടവം, പ്രണവം.

Gemini, മിഥുനം, അർദ്ധനാരീശ്വരൻ.

Cancer, കർക്കിടകം, പ്രണവത്തിലെ നാലു മാത്ര — ജാഗ്രത്സ്വപ്നാദി നാലവസ്ഥ — പരബ്രഹ്മ താരകം.

Leo, ചിങ്ങം, പരമാത്മാവ്—നാരായണൻ (പഞ്ചബ്രഹ്മം).

Virgo, കന്നി, മാത. പ്രകൃതിയിലെ 6 ശക്തികൾ (പരാ, ഇമര, ജ്ഞാന, ക്രിയാ, കണ്ഡലിനീ, മാതൃകാ ശക്തികൾ).

Libra, തുലാം, അവിദ്യാജന്മമായ 36 തത്വങ്ങൾ—നരൻ.

Scorpio, വൃശ്ചികം, വിഷ്ണു, വിശ്വം (ഈശ്വരസങ്കല്പമായ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചം).

Sagittarius, ധനു, 9 പ്രജാപതിമാർ.

Capricorn, മകരം, ഉപശ്വരസങ്കല്പസ്ഥമായ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചം.

Aquarius, കുംഭം, 14 ലോകം, മീനം (Pisces)—പഞ്ചഭൂതം. (Aqua എന്നാൽ ജലം എന്നു അല്ലെ. അതിനുശേഷം Pisces അഥവാ മത്സ്യം വരുന്നു).

ശബ്ദത്തിന്റെ ജനനം : മനസ്സിന്റെ അഥവാ വിചാരത്തിന്റെ പ്രകാശന ശക്തിയാണ് വാക്ക്. (നാദബ്രഹ്മം). വാക്ക് മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹവും, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ശാപവുമാണ് വാഗ് (വാഗീശ്വരി), * ശതരൂപ (മനുവിന്റെ പത്നി) യാണ്. നൂറു രൂപങ്ങളുള്ളവ. ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഈവിനുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൽ ശതരൂപയ്ക്ക്. ഈ ശതരൂപ എന്ന വാഗീശ്വരി മനസ്സിന് ഭരിച്ചുകൂടാനാവാത്ത തുണയാണ്. അവതന്നെയാണ് അവൻ ഭുവ്വകാരിയും ശാപവും. എന്നാൽ അവളുള്ളതാതെ അവൻ ജ്ഞാനാർജ്ജന ശക്തിയില്ല. (മഹാഭാരതം അശ്വമേധപർവ്വത്തിൽ 'വാക്കി'ന് (സരസ്വതി'ക്ക്) കിട്ടിയ ശാപത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട്) നാലുതരം 'വാക്' ഉണ്ട്. പ്രണവത്തിന്റെ നാലു മാതൃകൾ. [നാം സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് (Spoken language) അഥവാ വൈഖരി, മാധ്യമം, പശ്യന്തി, പര എന്നിങ്ങനെ നാലുതരം. 'പര' അനന്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "പരാ" ശക്തി പൂജകൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാലു തത്ത്വങ്ങൾ ഇവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ 'വൈഖരി'യിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മധ്യമം ആദിയും അന്തവും ഏതെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇതിൽ പ്രകാശം മുഴുവനും, സഗുണമായ ഈശ്വരചൈതന്യം പശ്യന്തിയിലും 'ബ്രഹ്മ'ത്തിന്റെ അനന്തത പരാശക്തിയിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ ശക്തികളെയെല്ലാം ദേവീരൂപേണയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ശബ്ദരൂപവും, മനനം, ചിന്താശക്തി, വിവേചനം ഇത്യാദികളിലൂടെയുള്ള ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം ഇവയൊക്കെ ശക്തിപൂജയാണ്. ജ്ഞാനഫലംതിന്ന ഹൃദ്യം, വാക്കും, രൂപവുമായി ശതഗുണീഭവിച്ച ശതരൂപയും, ജ്ഞാനസ്വരൂപിണിയായ സരസ്വതിയും, ജ്ഞാനമാതാവായ 'കപാൽ*യിനം' തമ്മിൽ സാമ്യമില്ലേ? നാദബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഏഴു ധാതുക്കളാണ് സരിഗമപധനി. വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിലെ ശംഖ് ശബ്ദദ്രോതകമാണ്. ഇത് പ്രണവത്തെക്കുറിക്കുന്നു. ശംഖ് ഇടംചിരിയും വലംചിരിയുമുണ്ടല്ലോ. വീണ്ടും ആകർഷണവികർഷണങ്ങളുടെ (levo, dextro) അടയാളം]

മുഴുലി.—എന്നാൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന കാരൻ. മൂലധാതുവിലേക്കു ഒരു രശ്മി കടക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത്. സങ്കോച വികാസങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രം ഭ്രമണം ഉല്പാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. (മോഡേൺ ജനിസിസ്—W. B. സ്റ്റോട്ടർ)

ഒരു തുള്ളി ദ്രവം, പൂത്തുകൂതിയിലിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഭ്രമണംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഘനവസ്തു അതിന്റെ പ്രത്യേക രൂപത്തിലിരിക്കുന്നതും ഇപ്രകാരം ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ആറ്റങ്ങളാലാണ്. ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, മേശയാണ് ബാഹ്യദർശനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങമിങ്ങും ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകർഷണവികർഷണ വിധേയമായ നിരവധി വൈദ്യുത കണങ്ങളില്ലാതെ മേശയുണ്ടോ? എങ്കിലും ആ മേശയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു നിർണ്ണായക ശക്തിവേണം. ഒരാശാരിയുടെ ശക്തി. 'മേശ' എന്ന ആശയം ഉണ്ടായത് ആശാരിയുടെ—അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ 'ജാമ'യിൽ നിന്നാണ്. ഈ ജാമ എവിടെനിന്നുവന്നു? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധമതം ഒന്നും പറയുന്നില്ല.

ദേവമാതാവായ അദിതിയുടെ പുത്രന്മാരായ ഏഴ് 'ആദി'ത്യന്മാരും, ഭരിച്ചു നിൽക്കപ്പെട്ട എട്ടാമത്തെ 'മാത്താഞ്ച'നും (ഇതാവണം നമ്മുടെ സൂര്യൻ) സൗരരയ്യഥത്തെ കാണിക്കുന്നു. കെല്പിനും നൂട്ടുനും മുമ്പുതന്നെ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നാണെന്ന അറിവ് നിലനിന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ചൂടും ആകർഷണവികർഷണശക്തിയുമാണ് ചലനത്തിനാധാരം. അതിൽനിന്നാണല്ലോ സൗരരയ്യഥം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.

ലിപികന്മാർ:—ഏഴത്തുകാർ. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ പ്ലാനറ്ററി സ്പിരിറ്റുകൾ അഥവാ എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ദിവ്യനക്ഷത്രങ്ങളായും, ഹിന്ദുമതത്തിൽ 'ചിത്രഗുപ്ത'നെന്ന കർമ്മസാക്ഷിയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈശ്വരന്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാം ലിഖിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നബിയും, "ദൈവിക വിചാരം" (Divine thought) എന്ന് പ്ലേറോയും പറഞ്ഞത്.

ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ (Principles of science) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഡോക്ടർ ജേവാൺസും ഡോക്ടർ ബാബ്ബാജും പറയുന്നു. "കാരോ വിചാരവും, മസ്തിഷ്കത്തിലൊരു ചെറിയ ആറ്റത്തെ ആദേശം

* 100 "ഏകവുമായി വീണ്ടും വീണ്ടും സംയോജിച്ച് വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന അനന്തത."

* ചൈനയിൽ കപാൽയിൻ ജ്ഞാനത്തിന്റേയും കരുണയുടേയും അമ്മയാണ്.

ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ചലനാത്മകമാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ ചിതറിവിടുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഭാരോ വസ്തുവും, ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും തെളിവാണു്; അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണു് പ്രകൃതി. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ, ഗ്രീക്കുക്കളിലും ഈ ഭാവന കാണുന്നുണ്ടു്. വേദങ്ങളിലും അതുണ്ടു്. ഫോസിലുകളും പുരാവസ്തുക്കളും മാത്രമല്ല പരിണാമചരിത്രം മനുഷ്യനിലെത്തിയിട്ടും താഴേപ്പടിയിലുള്ളവയെ പ്രകൃതി നിലനിർത്തുന്നു എന്നതും ഇതിന്നു തെളിവാണു്.

‘സ്കൂ’:—ജ്ഞാനമാണു്. (ദസ്യു; സ്കൂസ്, എന്ന ഗ്രീക്കുദേവൻ ഇവയോടു സാമ്യം.) അത് ഫോഹത്തു് ആകുന്നു. രണ്ടും ഒന്നുതന്നെ എന്നർത്ഥം. ഒരു സന്ധ്യമുതൽ മറ്റൊരു സന്ധ്യവരെ ഏഴു് അനന്തകാലങ്ങളിൽ കർമ്മംചെയ്യുന്ന ഫോഹത്തു് തന്നെയല്ലേ ഏഴു ദിവസംകൊണ്ടു് സൃഷ്ടിനടത്തി ഉറങ്ങാൻപോയ ബൈബിളിലെ ദൈവം. ഏഴു കല്പങ്ങളിലൂടെ ആവർത്തനോന്മുഖമായ ഈ പ്രപഞ്ചചക്രത്തെ കറക്കുന്ന വിരാട് പൂരുഷനും അവൻതന്നെയല്ലേ ?

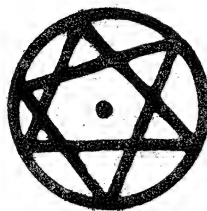
ഫോഹത്തു്:—ഗവേഷണവിധേയമായ ദൃശ്യലോകത്തിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ശക്തിയായും അനുഭവേദ്യമായ അദൃശ്യലോകത്തിൽ “ചിറകുള്ള തിളങ്ങുന്ന” ക്ലാപ്പിഡ്, അഥവാ സ്റ്റേഹായും, വർത്തിക്കുന്ന അനശ്വരശക്തി. ഇതാണു് ഏകത്തെ, അനേകമാക്കാനും, അനേകത്തെ ഏകമാക്കാനും പ്രാപ്തനായ ഒരു ഒരുത്തൻ. സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ സ്റ്റേഹം അനേകതപത്തേയും, നിസ്വാതന്ത്ര്യസ്റ്റേഹം ഏകതപത്തേയും കാണിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതു് അവനവനോടും സ്വന്തം കുടുംബത്തോടുമുള്ള ക്ഷുദ്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യസ്റ്റേഹംകൊണ്ടാണു്. അതിനാൽ വെറുപ്പു് ദ്രോഹം മുതലായ ക്ഷുദ്രകർമ്മങ്ങളും ഈ ‘സ്റ്റേഹ’ശക്തിയിൽനിന്നുദിക്കുന്നവയാണു്. വെറുപ്പിൽനിന്നു് സ്റ്റേഹമുദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ സ്റ്റേഹം വെറുപ്പുള്ളവാക്കും. (സത്തയിൽനിന്നു അസത്ത എന്നല്ലാതെ മറിയാവുക വയ്യ എന്നതിന്നു് മറ്റൊരുദാഹരണം.) ഇതേ ശക്തിതന്നെ പരമാണുക്കളെ ഏകീഭവിപ്പിച്ചു് ദൃശ്യവസ്തുക്കളുണ്ടാക്കുകയും അവയെ വിഘടിപ്പിച്ചു് മൗലിക ഘടകങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവിന്നു വിഷയമാകാത്ത, അറിയപ്പെടാത്ത, ഏകത്തിന്റെ പ്രതിമയായ ഈ “ഫോഹത്തു്” സകലക്കും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടാനും അറിയാനും കഴിയുന്നവനാണു്. അവനെ (“സ്റ്റേഹ”ത്തെ) ആധാരമാക്കിയാണു് ക്രിസ്തുമതവും, ഇസ്ലാമും, ബുദ്ധമതവും, ഹിന്ദുമതവും എല്ലാം നിൽക്കുന്നതു്. അതിനെ വിശുദ്ധാത്മര മാതൃകയിൽ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവൻ, പണ്ഡിതനോ ജ്ഞാനിയോ ആയി ഒട്ടെങ്കിലും, എല്ലാ മതങ്ങളേയും സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചവനാണു്.

3, 5, 7 എന്നീ അക്കങ്ങൾക്കു് വാസ്തവകലയിലും കാലനിർണ്ണയത്തിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടു്.

$$\frac{7, 5, 3}{2} = 376.5.$$

$$\frac{7, 6, 3, 5}{2} = 3817.5.$$

ത്രികോണാകൃതിയുള്ള പീരമിഡ്സ് ഈജിപ്റ്റിൽ കാണിയിരിക്കുന്നതു്. ത്രികോണാകൃതി ഒരു വർ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നു വശങ്ങളാ വിഷ്ണു, വേദങ്ങളിൽ സൂര്യനാണു്. വിഷ്ണു തുവെച്ചു് മദ്ധ്യത്തിൽ കേന്ദ്രബിന്ദു ഇട്ടിപ്പോഴും തിരിയുന്നതുമായ ഈ ചക്രം പ്ര



പിൽ മാത്രമല്ല ദൈവികമായി കണവിധം എല്ലാ ശാഖകളിലുമുണ്ടു്, അണു്. മൂന്നടികൊണ്ടു് വിശ്വമെന്ന ചക്രത്തിൽ രണ്ടു ത്രികോണങ്ങൾ ചേർരിക്കുന്നു. പരിമിതിയില്ലാത്തതും എപഞ്ചചക്രംതന്നെ.

ഭൂമി ‘ഗോള’മാണെന്നും അത് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്നു എന്നും, ചലനഭ്രമണങ്ങൾ ഭാരോ ഗോളത്തിന്റേയും സ്വഭാവമാണെന്നും ആധുനികശാസ്ത്രം മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നു് കരുതുന്നതു് ശരിയല്ല. അതിപുരാതന കാലങ്ങളിലും മനുഷ്യർ നമ്മെപ്പോലെ (ഒരുപക്ഷേ നമ്മളേക്കാൾ) ബുദ്ധിമാന്മാരും നിരീക്ഷണപടക്കളുമായിരുന്നു. സ്വീഡൻബർഗ്ഗിനെ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ —“ആദ്യത്തെ കാരണം അനശ്വരവും അനന്തവുമായിരിക്കണം. അതു് ആദ്യത്തെ നശ്വരവും പരിമിതവുമായിരിക്കണമെന്നു് ജനിപ്പിച്ചു. പരിമിതവുമായിരിക്കണമെന്നു് ജനിപ്പിക്കുന്നതേതും ചലനാത്മകമാണു്. പരിമിതി ഒരു ബിന്ദുവാണു്. അതിന്റെ സത്ത ചലനമാണു്. എന്നാൽ അവയവങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ബിന്ദുവിന്റെ ചലനം യഥാർത്ഥ ചലനമെന്നു പറയാനും വയ്യ. ഇതിൽനിന്നു് വ്യാപ്തിയും, ശൂന്യവും, രൂപവും, തുടച്ചയും, കാലവും ജനിക്കുന്നു. ജോമെടിയിൽ ഒരു ബിന്ദു നേർരേഖയേയും, നേർരേഖ തലത്തേയും (surface) തലം ഘനവസ്തുവേയും ജനിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ ചലനവും രേഖകളും, തലങ്ങളും, ഘനവസ്തുക്കളും ജനിപ്പി

ക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ആദ്യബിന്ദുവിൽ സമസ്തപ്രപഞ്ചവും ഗർഭിതമായിരുന്നു എന്നു പറയാം. ചലനം എപ്പോഴും വൃത്താകൃതിയിലാകയാൽ രൂപങ്ങളിൽ വെച്ച് പരിവൃണ്ണം 'വൃത്ത'മാണെന്നു പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ, ചലനം കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു പരിധിയിലേക്കും പരിധിയിൽനിന്നു കേന്ദ്രത്തിലേക്കുമാണ്. സാൻ ബുദ്ധിസക്കാരുടെ വരികളുമായി ഒന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. സ്വീഡൻബർഗ്, ബുദ്ധമതക്കാരനായിരുന്നില്ലെന്നും, അദ്ദേഹം ഈ പ്രാചീന തത്ത്വങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നും വേണം കരുതാൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേ തത്ത്വങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി? സത്യം ഒന്നേയുള്ളൂ. അത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കണ്ടെത്തണമെന്നുമുള്ളവർ കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരമായ സ്ഥിരപരിശ്രമം, ചിരതപസ്യ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരമാർത്ഥം ദർശിപ്പിച്ചു. ബുദ്ധൻ ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിന്നു വീണുകിട്ടിയതായിരുന്നില്ല ജ്ഞാനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരന്തന തപസ്യയാണത് നേടിക്കൊടുത്തത്.

രണ്ടു ത്രികോണങ്ങൾ, ആറു ദിശകളേയും, കേന്ദ്രബിന്ദു, ആത്മാവും ദ്രവ്യവും അഥവാ രൂപവും അരൂപവും കൂടിച്ചേരുന്ന സംഗമസ്ഥാനത്തേയും കുറിക്കുന്നു. സോളമന്റെ മുദ്രയും വിഷ്ണുചക്രവും ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്.

സ്നേഹശക്തി, ശാശ്വതമായ ഏകത്തെ, അനേകങ്ങളായിപ്പിരിഞ്ഞ മനസ്സുകളുമായി സംബന്ധിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവും, ബുദ്ധനും, കൃഷ്ണനും, നബിയും ഈ ശക്തിയാണ്. ആകർഷണവികർഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിലനില്പും അവരിലാണ്. 'വേദവ്യാസൻ' എന്ന ശബ്ദത്തിന് ഈ കൂട്ടിയിണക്കലുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 'വ്യാസം' എന്നത് കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽക്കൂടി കടന്നുപോയി രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നേർരേഖയല്ലേ?

അഗ്നി:—അഗ്നി, ചൂടും വെളിച്ചവും ചലനവും ഒന്നിച്ചു ഒരിടത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിയാണെന്ന് ബൈബിളും, അഗ്നിജിഹ്വയേയും മോസസിന്റെ കത്തുന്ന പന്തത്തേയും കുറിച്ച് പെന്തക്കോസ്റ്റാർക്കാരും പറയുന്നു. പാർസികൾ ഇന്നും അഗ്നിപൂജ ചെയ്യുന്നു. പുരാതന ഭാരതത്തിലും അഗ്നിപൂജ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു. ഹോമങ്ങളും, വേദകർമ്മങ്ങളും അഗ്നിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്തിരുന്ന പതിവ് ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം. അഗ്നിയുടെ പ്രതീകാത്മകതയെ റോസിക്രൂഷ്യൻസിന്റെ വിവരണം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യവൈസയുടെ ഒരു ചിമ്മിനിവിളക്ക് എണ്ണയൊഴിച്ചു കത്തിക്കുക. അതിന്റെ നാളത്തിൽനിന്നു എണ്ണമറ്റ വിളക്കുകളും മെഴുകുതിരികളും അടുപ്പുകളും കത്തിച്ചോളൂ. എന്നാലും ഒട്ടും ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ലാതെ ദീപനാളം ശേഭിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈശ്വരൻ. "അരൂപവും രൂപവുമായ ലോകങ്ങൾ ഒരേ വിളക്കിൽ നിന്നുണ്ടായി. ഒന്നിൽനിന്നു ഏഴ്, ഓരോന്നിൽനിന്നും ഏഴുപ്രാവശ്യം ഏഴെണ്ണം" എന്ന വാക്കുകൾ ഇതേ ആശയം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ഇതേ ആശയം വേദങ്ങളിലും കാണാം.

ദീപനാളം ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ സ്നേഹം അതിന്റെ എണ്ണയുമാണ്. എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ തിരികത്തില്ല. ജ്ഞാനം എത്രമാത്രം പ്രധാനമാണോ അത്രമാത്രം പ്രധാനമാണ് സ്നേഹവും. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ പതിനടങ്ങു പ്രാധാന്യം സ്നേഹത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. സാധാരണക്കാരന് ജ്ഞാനം—അമൃതവും നിർഗുണവുമായ ഏകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ദേഹിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അവന് കുറേക്കൂടി യോജിക്കുക സ്നേഹമാണ്. കാണാനും തൊടാനും, അറിയാനും, കഴിയുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരും ആരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാ സമുന്മേശപരാരാധനക്കു പിന്നിലും ഇതാണ്.

ഹോമത്തിന്റെ അഞ്ചടികൾ:—മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ അഞ്ചുതലങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. ജന്തുശരീരത്തിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളേയും, പ്രപഞ്ചശരീരത്തിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളേയും.

ചതുരത്തിന്റെ ഓരോ കോണിലും ദിവ്യപുരുഷന്മാർ:— വടക്കു്, കിഴക്കു്, തെക്കു്, പടിഞ്ഞാറു് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദേവന്മാർ. റോമൻ കത്തോലിക്കക്കാർ, പകച്ചുപുറം, യുദ്ധങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ എന്നിവ 'വടക്കും പടിഞ്ഞാറു്'മുള്ള അദൃശ്യരായ ദൂതന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്നതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ജെറീമിയ, ഇസ്ലാഹ, സാൽമിസ്സ് ഇവരും സൂര്യനതാഴെയുള്ള സകല ദോഷങ്ങളും വടക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നുമാണെന്നു പറയുന്നു. (യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാകാം). സെയിൻ്റ് അംബ്രോസ:—"ഞങ്ങൾ വടക്കൻകാറ്റിനെ ശപിക്കുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനസമയത്ത് ഞങ്ങൾ പടിഞ്ഞാട്ടു് തിരിയുന്നത് അവിടെ അധിവസിക്കുന്നവനെ ഉപേക്ഷിക്കാ (നിരസിക്ക) നായിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കിഴക്കോട്ടു് തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

“ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം കിഴക്കുനിന്നു വരുന്നു” — “എസക്കിയേൽ” (ബൈബിൾ (Chapt III-4) ഹിന്ദുമതക്കാർക്കും കിഴക്കുവശമാണ് ദിവ്യം. ഈ ദിശാധിപന്മാർക്കും കർമ്മസാക്ഷികളെന്ന സ്ഥാനമല്ലാതെ, ഒരു കാലത്തും ഒരു മതവും ഈശ്വരസ്ഥാനം കല്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കാണാം. യഹൂദ ദേവാലയങ്ങളിൽ അഞ്ചു തൂണുകളിലായി നാലുനിറമുള്ള ഒരു കർട്ടൻ തൂക്കിയിരിക്കും. ഇത് ആരാധകരെ. ആരാധ്യവസ്തുവിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. (ഈജിപ്തിലും ഈ പതിവുണ്ടായിരുന്നു.) പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതവും, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും അഞ്ച് മാനസികതലങ്ങളുമുള്ളതായ ശരീരത്തെ, പരമവും അനന്തവുമായ ശാശ്വതസത്യത്തിൽനിന്നും അകറ്റിനില്ക്കുന്നത് ഈ നാലുകർമ്മസാക്ഷികളാണ്; അവനവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലമാണ് എന്നർത്ഥം. മോസസ്സിന്റെ ചതുരപേടകം (മൂലകളിൽ ദൈവദൂതന്മാരാൽ കാക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ) ഇതുതന്നെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കൾ കിഴക്കും ഇന്ദ്രനേയും, തെക്കും യമധർമ്മനേയും, പടിഞ്ഞാറും വരുണനേയും, വടക്കും കുമ്പരനേയും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. (ജലം, സമ്പത്ത് എന്നീ മുത്തവസ്തുക്കളുടെ അധിപന്മാരാണ് വടക്കും പടിഞ്ഞാറും.) ഹിന്ദുക്കൾ ഈ നാലു ദിക്പാലന്മാരെ പിന്നീട് വിഭജിച്ച് അഷ്ടദിക്പാലന്മാരാക്കി

Ezekiel ന്റെ വിവരണം ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുക. “ഞാൻ ദർശിച്ചു—ഒരു ചുഴലി. അതിനെ ചുഴന്ന ഒരു മേഘവും ഒരു ശിശിയും. അവയിൽനിന്നും നാലു രൂപങ്ങൾ. അവയ്ക്കു മനുഷ്യനോടു് സാദൃശ്യമുണ്ടു്. ഓരോന്നിന്നും 4 തലയും, നാലു ചിറകും. മുഖം മനുഷ്യൻ, സിംഹം, കാള, കഴുകൻ എന്നിവയുടേതാണ്. ആ ജീവനുള്ള ജന്തു അവന്റെ മുഖംകൊണ്ടു് ഭൂമിക്കു മുകളിൽ ഒരു ചക്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചക്രത്തിനു നടുവിൽ മറ്റൊരു ചക്രംപോലെ. അവന്റെ ആത്മാവാണ് ആ ചക്രത്തിൽ.”

റോമൻ കത്തോലിക്കക്കാർ പറഞ്ഞ ഈ മുഖങ്ങൾ, മനുഷ്യസാദൃശ്യമുള്ള ചെങ്കുത്താൻ (റാഫേൽ), സിംഹം (മൈക്കേൽ), കാള (യൂറിയൽ), കഴുകൻ (ഗേബ്രിയൽ) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓഫൈറുകൾക്കു്. ഹിന്ദുക്കൾക്കും, സിംഹം കാള. ഗരുഡൻ എന്നിവ ദേവവാഹനങ്ങളാണ്; ഒരിക്കലും ദേവന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല.

പരിശുദ്ധിയിലേക്കുയരുന്ന മനുഷ്യജീവനെ, ഇനി മുകളിലേക്കു കടക്കുതെന്ന ശാസനയുമായി ഒരു വൃത്തത്തിനകത്തു തളച്ചിടുന്നവരാണ് അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കോരോന്നിന്നും സാക്ഷിനില്ക്കുന്ന ഈ ദിക്പാലന്മാർ അഥവാ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾതന്നെ. ഈ കർമ്മബന്ധമവസാനിപ്പിക്കാതെ വൃത്തഭംഗം ചെയ്യാനാവില്ല; അജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും ജ്ഞാനത്തിലേക്കു കടക്കാനാവില്ല. തന്റേതെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘അഹം’ (ഈ ചെറിയ അഹങ്കാരം) പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും അഹമാണെന്ന ജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നതുവരെ ഈ ലിപികന്മാർ വരച്ചുവെച്ച വൃത്തത്തിനകത്തു് *തടവിൽക്കിടക്കണം. ജോതിശ്ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, ത്രികോണത്തിനും, നേർവൃക്കും, ചതുരത്തിനും വീണ്ടുമൊരു നേർവൃക്കും, പഞ്ചഭൂജത്തിനും ചുറ്റും ലിപികന്മാർ വരക്കുന്ന വൃത്തം ഗണിതത്തിൽ 31415 അഥവാ π ആകുന്നു. $\pi \times \text{radius}^2$ ആണല്ലോ വൃത്തത്തിന്റെ പരിധി. radius വലിക്കുന്നതോടും വൃത്തം വ്യാപ്തി കൂടിക്കൂടി അപരിമിതത്തിലെത്തുന്നു. സ്നേഹമെന്ന ഋജുരേഖയുടെ നീളം ഒരു ബിന്ദുവായി ചുരുങ്ങാതിരിക്കട്ടെ. അതു് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും വൃത്തത്തിന്റെ radius. അതു് എത്രത്തോളം വലിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നാം അപരിമിതത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നു. എത്രത്തോളം കുറയുന്നുവോ അത്രത്തോളം പരിമിതങ്ങളായിത്തീരുന്നു. (നേർരേഖയുടെ നീളമനുസരിച്ചിരിക്കുമല്ലോ വൃത്തത്തിന്റെ വലിപ്പം.)

ഇവിടെ ഈശ്വരനേയും മനുഷ്യനേയും (അപരിമിതത്തേയും പരിമിതത്തേയും) യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിവൃത്തം ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. മനുഷ്യൻ അഥവാ ജീവാത്മാവു്, ഒരു നിശ്ചിത കേന്ദ്രത്തോടുകൂടിയ അപരിമിതമായ വൃത്തമാണ്. ഈശ്വരനാകട്ടെ എങ്ങും കേന്ദ്രമുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചൊരു കേന്ദ്രവുമില്ലാത്ത അപരിമിതവും. അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവും പരസ്പരം സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യാത്മാക്കളും ഈശ്വരനിൽ ഒന്നിക്കുന്നു. ഇതാണ് അറിവിനോ ബുദ്ധിക്കോ ചെന്നെത്താനോ അതിക്രമിക്കാനോ കഴിയാത്ത അനന്തത. കേവലസത്ത—ഇതറിഞ്ഞവൻ, ബുദ്ധനാകുന്നു,

* ഭൂമിയിലെ ഭോഗജീവിതം വിശ്വാസികൾക്കു് തടവറയും അവിശ്വാസികൾക്കു് സ്വർഗ്ഗോപമവുമാണെന്നു് നബി.

യേശുവാകുന്നു, കൃഷ്ണനും, രാമനും, നമ്പിയുമാകുന്നു. വേദവ്യാസനായ അവൻ സ്നേഹസ്വരൂപനാണ്. അവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയാകെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ദിവ്യാനുകമ്പയാണ്. അവൻ ആയിരങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു നേർവഴി കാണിക്കുന്നു. ആയിരങ്ങളെ നയിക്കുന്നു. നോസ്റ്റിക്കുകൾ, വെളിച്ചം തേടി പോയ സോഫിയ ഭൂതസമുദ്രത്തിൽ (Waters of chaosmatter) വഴിതെറ്റി വീണതായും, ക്രിസ്റ്റോസ് അവളെ കൈപിടിച്ചു നേർവഴി കാണിച്ചതായും പറയുന്നു. 'ക്രിസ്റ്റോസ്'—ക്രിസ്തു എന്നീ പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നോസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് ക്രിസ്തു ഒരു സമഗ്രശാസ്ത്രമെന്നതിലേറെ, പ്രപഞ്ചാത്മാവാണ്; ഭാരോ മനുഷ്യനിലുള്ള ദിവ്യചൈതന്യവുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ 'ഗീത'യും അർജ്ജുനനെ മായാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നു ഉണർത്തി ശരിയായ കർമ്മപഥം കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബുദ്ധൻ 'ധർമ്മപഥ'ത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെളിയിച്ചു. നമ്പിയും അതുതന്നെ ചെയ്തു.

ഏഴുപ്രാവശ്യം ഏഴ്:— 49. മരുത്തുകൾ 49 എന്ന് ഹിന്ദുപുരാണങ്ങൾ. മരുത്ത്—വായു.....ജീവനാ ധാരമാണല്ലോ. വായുതന്നെ സംഹാര രൂപമാകാം. ഇതാണ് ഹനുമാന്റെ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ദശസേനയെ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനും ചണ്ഡകോപിയാകയാൽ സൂര്യവിനാശകനുമാണ്. നമ്മുടെ സൗരമണ്ഡലം ഈ നിലയിലെത്തുമ്പോൾ തരണംചെയ്ത വായുസമ്മർദ്ദങ്ങളെ ഹനുമാൻ സൂര്യനെ വിഴങ്ങിയ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

'ഏഴെണ്ണത്തിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായി—ആറേണ്ണം മറഞ്ഞിരുന്നു' പ്രകൃതിയിലെ 7 മൂലധാതുക്കളിൽ ആദ്യം ഒരു മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഭാരോന്നോരോന്നായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.

("ചിലതു് ഒരു ദിശയിലും ചിലതു മറുദിശയിലും":— ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ levo and dextro compound കൾ യുറാനസ്സിനോയും നെപ്റ്റ്യൂണിനോയും സാരാലൈറുകളിൽ ചിലവ കിഴക്കു നിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ടു തിരിയുന്നു. മറുത്തുവയെല്ലാം പടിഞ്ഞാട്ടുനിന്ന് കിഴക്കോട്ടും, മനുഷ്യബന്ധം തന്നെ ഈ ആകർഷണവികർഷണതത്ത്വത്തിന്മേലധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. ശാപം ഉരുവിച്ചു:— ഒരു പ്രത്യേക ഈശ്വരൻ ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനെ ശപിക്കുകയല്ല. പ്രകൃതി ശക്തികളോടുള്ള സമരം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതോടെ, അതിന്റെ ഫലമായി സ്വാഭാവികമായും പിൻതുടർന്നുവരേണ്ട ഒരു ആരംഭിച്ചു എന്നതും. ജ്ഞാനാർജ്ജന ശക്തിയോടെ വികർഷണം തുടങ്ങുന്നു. ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രയത്നത്തിന്റെ തുടക്കം.) ഇതാണ് ബൈബിളിലും പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. "മാലാഖമാരുടെ പതന കാരണമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ യുദ്ധം" എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നതു തന്നെയല്ല ഇവിടെ സാൻ ബുദ്ധി സക്കാർൻ പറയുന്നതല്ല. "അവൻ അവനെത്തന്നെ ഭരിക്കാൻ വരുന്നത്" പിതാവുതന്നെയായ മകന്റെ വാക്യം, ഇനിയുമൊരു മിശിഹാ വരുമെന്ന പ്രവചനവും താരതമ്യപ്പെടുത്തുക.

നാലാമത്തേതു്:—ഭൂമി (പൃഥ്വി) നാലാമത്തെ ധാതു മനുഷ്യൻ.

മൂന്നാമത്തേതു് അഗ്നി:—ആത്മാവ്, ബുദ്ധി, മനസ്സ്.

വിറക്:—ശരീരം മുതലായ ഉപാധികൾ.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനേപോലും കടൽപ്പുറത്തെ മൺതരികൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല. മൺതരിപ്പുറത്തിന്റെ അപരിമിതികൊണ്ടല്ല. (ദൃശ്യമായ ഒരു പരിമിതമാകാതെ വയ്ക്കല്ലോ)—മനുഷ്യനും അവന്റെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനും, അത് അപരിമിതമാകുകൊണ്ട്. എങ്കിലും അതിൽ ഒരു തരി കയ്യിലെടുത്തു് അതിനെ തന്റെ പരമജ്ഞാനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ അവനു കഴിയും. അതിൽനിന്നു മറുത്തു തരികളുടെ സ്വഭാവമറിയാനും. ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം. അതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. എങ്കിലും അത് അപരിമിതമാണ്. ഏതെങ്കിലുമൊരു മതത്തിൽ, ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ, ഏതെങ്കിലുമൊരു സംഘടനയിൽ ഒതുക്കിനിർത്താൻ ഒരു തത്ത്വവും ഒരു സത്യവുമില്ല. പക്ഷെ ഒന്നിനെ നന്നായി അറിഞ്ഞാൽ, മറുത്തുവയുടെ തത്ത്വം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാൻ കഴിയും.

ആസ്ട്രോളജി, ജിയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഗണിതശാസ്ത്രം, അറോമിക് സയൻസ്, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ജെനിറാറ്റിക്സ്, ക്രിസ്തുമതം, ഹിന്ദുമതം, ഇസ്ലാംമതം, ബുദ്ധമതം എന്നൊക്കെ എത്രവേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചുവെക്കാം. ഭാഷ, മതം, രാഷ്ട്രം, സംഘടന, സമൂഹം, കുടുംബം, വ്യക്തി എന്നിങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്താം. ആ വികർഷണങ്ങൾക്കെതിരെ—ആ അനേകങ്ങൾക്കെതിരെ—ആ വിഭക്തികൾക്കെതിരെ—ഒരാകർഷണശക്തി, ദരേകം, ഒരു ഭക്തി വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ജ്ഞാനം, ഒരു സ്നേഹം, ഒരു മതം, ഒരു ശാസ്ത്രം, ഒരു ശക്തി, ഒരിശ്വരൻ, ഒരു സത്ത.....

വേദകാലത്തെ ഈശ്വരസങ്കല്പവും, ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങളും :—

1) അപ്പോൾ ഇല്ലായ്മയില്ലായിരുന്നു. ഉണയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൃഥ്വിയാധിപോകങ്ങളൊക്കെ ആകാശമൊ ഉപരി ലോകങ്ങളൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ത് എന്തിനെ മറയ്ക്കാൻ? എവിടെ നിന്ന്? ആരുടെ ഭോഗത്തിനുവേണ്ടി? ഗഹനവും ഗംഭീരവുമായ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നുവോ? മൃത്യു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമൃതവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിന്റേയൊ പകലിന്റേയൊ അടയാളങ്ങളായ ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരും ഇല്ലായിരുന്നു. സർവ്വ വേദാന്തപ്രസിദ്ധമായ ബ്രഹ്മം മാത്രം. മായയോടൊത്തു നിശ്ചലം നിലകൊണ്ടു. അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരുട്ടിൽ അതെല്ലാം അലിഞ്ഞുചേർന്ന് അറിയപ്പെടാതെ ആദിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു. തുച്ഛമായ മായയിൽ മറഞ്ഞു, ഒന്നായിരുന്ന ഈ ജഗത്ത് സത്യസങ്കല്പനായ ഈശ്വരന്റെ മഹിമകൊണ്ട് വീണ്ടും ഉളവായി. (ഭൃഗുഗോപം: 10, 129, 1, 3.)

2) ജഗത്ത് പ്രളയം പ്രാപിക്കുമ്പോഴും സർവ്വശക്തിയും വെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രലയിക്കുന്നു. ആ ശക്തിയിൽനിന്നുതന്നെ ഉളവാകയും ചെയ്യുന്നു. (ബ്ര. സു. ശം. ഭാ. 2, 3, 4.)

3) ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ പുലരുന്നതോടുകൂടി സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ സർവ്വ വൃക്ഷികളും അവിഷ്കത്തത്തിൽനിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. രാത്രിയാകുന്നതോടുകൂടി അതേ അവിഷ്കത്തത്തിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേ ഭൂതസമൂഹം വീണ്ടും വീണ്ടുമുണ്ടായി, രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവശമായി ലയിക്കുകയും പകലടക്കുമ്പോൾ വശംകെട്ടു വെളിപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. (ഗീത.)

4) ഈ ജഗത്ത് ഉല്പത്തിക്ക് മുമ്പ് രണ്ടാമതൊന്നില്ലാതെ സത്തൊന്നുമാത്രമായിട്ടിരുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു; അത് ആദിയിൽ രണ്ടാമതൊന്നുമില്ലാത്ത അസത്തു മാത്രമായിരുന്നു എന്നും. അസത്തിൽനിന്നു സത്തുണ്ടായെന്നും. ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അസത്തിൽനിന്ന് സത്തുണ്ടാവുക. സത്തായിത്തന്നെയാണ് രണ്ടാമതൊന്നില്ലാതെ ഇത് ആദിയിൽ ആയിരുന്നത്.

(ശ്ലോകം: 6, 2, 1, 2.)

5) ഓരോ ജീതുവിലും ആ ജീതുവിന്റെതന്നെ പലരൂപത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്രകാരമാണോ എല്ലാ കൊല്ലവും മറയ്ക്കു വെളിപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ യുഗാദികളിൽ മുൻമറയ്ക്കുതന്നെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു. (മ. ഭാ. ശാ. 210, 17.)

6) അവി്യയനായ പരനിൽ സർവ്വവും ഒന്നാകുന്നു. (മു. 3, 2, 7.)

7) ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉല്പത്തിസ്ഥാനമാണ്. എന്നിൽനിന്ന് എല്ലാം ഉളവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. (ഗീത)

8) ആദ്യമുളവായ ഹിരണ്യഗർഭന്റെ ബുദ്ധിയിലാണ് സർവ്വ ബുദ്ധികളും നിലകൊള്ളുന്നത്. (ബ്ര. സു. ശം. ഭാ. 1, 4, 1.)

9) ഈ ഹിരണ്യഗർഭനാണ് ബുദ്ധിയെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. (മ. ഭാ. ശാ. 302, 18)

10) ആകാശത്തിൽനിന്ന് വായു, അതിൽനിന്ന് അഗ്നി, അഗ്നിയിൽനിന്ന് വെള്ളം, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി, ഭൂമിയിൽനിന്ന് സസ്യങ്ങൾ. (തൈത്തരീ)

11) ഞാൻ നിത്യനും അവി്യയനും ശുദ്ധനും ഏകനും എല്ലാറ്റിനും ഇരിപ്പിടവും ഒരു മാറ്റവും വരാത്തവനും സ്വയമറിയുന്നവനും സർവ്വകാരണവും സർവ്വവ്യാപിയും ഒന്നിലും ഒട്ടാത്തവനും എല്ലാറ്റിനേയും കവിഞ്ഞവനാണ്. ഈ 12 ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞു ദേഹാദികളിൽ ഞാനെന്നും എന്റെയെന്നുമുള്ള പൊള്ളയായ പിഴച്ചു വിചാരം കളയുക. (ഭാ. 7, 7, 19, 20.)

12) ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഉണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അതിനാൽ അത് അജവും നിത്യവും ശാശ്വതവും പുരാണവുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും അത് നശിക്കുന്നില്ല. (ഗീത)

13) അമൃതമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ ത്രൈലോക്യം ചക്രംചുറ്റുകയാണ്. പിതൃക്കൾ മുതലായവയെ യെല്ലാം—അവ യുഗാന്തത്തിൽ പ്രലയിച്ച് പ്രകൃതിയെ അഥവാ കാരണഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു—വീണ്ടും യുഗാദിയിൽ അവി്യയനായ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എല്ലാ യുഗാദിയിലും, ഓരോ ജീതുവിലും ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ വൃഷ്ടാദികളിൽ സ്വയം വെളിവാകുന്നതുപോലെ പഴയതുതന്നെ വീണ്ടും വരുന്നു. കർമ്മങ്ങളും അങ്ങനെത്തന്നെ. (മ. ഭാ. ശാ. 231, 48.)

14) സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെ ഈശ്വരൻ പഴയതുപോലെത്തന്നെ ഉളവാക്കി. ആകാശവും ഭൂമിയും അന്തരീക്ഷവും സപർദ്ദവും പണ്ടേപ്പോലെത്തന്നെ കല്പിച്ചു. (ഭൃ. 10, 190, 3.)

വിശിഷ്ടങ്ങളുടെ അദ്വൈതം വിശിഷ്ടാദ്വൈതം. സൂക്ഷ്മ ചിദചിത്തകളെക്കൊണ്ട് വിശിഷ്ടമായ കാരണവും സ്ഥൂല ചിദചിത്തകളെക്കൊണ്ട് വിശിഷ്ടമായ കാര്യവും ഒന്നുതന്നെ; പരമാത്മാവും.

ചിലന്തി നൂൽ പുറത്തിറങ്ങുകയും ഉറവലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോലെ, ഭൂമിയിൽനിന്നും ചെടികൾ മുളച്ചുണ്ടാകുമ്പോലെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനിൽനിന്നും തലമുടിയും രോമവുമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ നാശമില്ലാത്തവനിൽനിന്നും മറ്റൊന്നിനേയും അപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ജഡചേതനങ്ങളായ സമസ്തവുമുളവാകുന്നു. (മ. 1, 1, 7.)

ഈ ജഗത്ത് അപ്പോൾ അവ്യാക്തമായിരുന്നുവോൽ. (മുളയ്ക്കും മുമ്പ് വിത്തെന്നപോലെ) അതുതന്നെ നാമരൂപങ്ങളെക്കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞു പലമട്ടു വെളിവാവി. (ബൃ. 1, 4, 7.)

വിചാരിച്ചുനോക്കിയാൽ മുണ്ട് വെറും നൂലായിത്തീരും. അതുപോലെ ആത്മാവെന്നതു മാത്രമാണ് വിശപവും. (അ. സം. 2.5)

ഈ ജഗത്തിൽ തത്ത്വജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ഖേദിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അയാളൊരുവൻ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത്. (അ. സം. 17.2)

നന്നായറിയുന്നു എന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രൂപം അല്ലമേ നീ അറിയുന്നുള്ള. (കേ. 2.1)

ഓരോ ബോധത്തിലും കൂടി കാണപ്പെടുന്ന മാരാത്ത അറിവാണു ബ്രഹ്മമെന്നറിയുമ്പോഴാണ് സമുൾഭവനം. അതുകൊണ്ട് അമൃതത്വവും കിട്ടുന്നു. (കേ. 2.4)

ബ്രഹ്മം അറിയപ്പെട്ടതിൽനിന്നു വേറൊന്നാണ്. അറിയപ്പെടാത്തതിൽനിന്നുപറിയുമാണ് എന്നു പണ്ടത്തെ മഹാപുരുഷന്മാരിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ പരമ്പരയാ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. (കേ. 1.4)

ഒരേ അഗ്നി ഭൂവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നാനാരൂപമായി കാണുന്നതുപോലെ ഒരേ ആത്മാവ് ഓരോ ജീവനിലും പ്രകാശിച്ച് പിന്നെയും അനന്തമായിരിക്കുന്നു. ഒരേ വായു ഭൂവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നാനാരൂപമായി കാണുന്നതുപോലെ ഒരേ ആത്മാവ് ഓരോ ജീവനിലും പ്രവേശിച്ച് പിന്നെയും അനന്തമായിരിക്കുന്നു. (കറോ. 5.9)

ഏകമായ അത് മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നു മനസ്സിനേക്കാൾ അതിനു വേഗവും കൂടും. അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ ദേവന്മാർക്കും ആവതല്ല, മനസ്സിന് അതിനെ ഗ്രഹിക്കാവതല്ല. അതു ചലിക്കെ മറ്റൊല്ലാം ചലിക്കുന്നു. അതിൽ എല്ലാം വർത്തിക്കുന്നു. അത് ചലവും അചലവുമത്രെ. അതു ഓരോന്നും അരികിലുമാണ്. എല്ലാറ്റിനേയും അകത്തും പുറത്തുമാണ്. സർവ്വത്തിലും ആത്മാവിനേയും ആത്മാവിൽ സർവ്വത്തിനേയും കാണുന്നവൻ ആത്മാവിൽനിന്നകന്നു പോകുന്നില്ല. സർവ്വഭൂതങ്ങളേയും ജഗത്തിനേയും ആത്മാവിൽ കാണുന്നവൻ രഹസ്യമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഏകത്വം കാണുന്നവൻ പിന്നെ ലോകമെന്ത്? (ഈശോ. 4.7)

അവൻ (ആത്മാവ്) സർവ്വത്തേയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകാശമെന്നും അശരീരനും നൂനതയോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധനും പാപസ്വർമില്ലാത്തവനും ക്വിയും മനീഷിയും സർവ്വത്തേയും അതിക്രമിച്ചവനും സ്വയംഭൂവമായ ആത്മാവ് ഏതു കാലത്തും ഏതവനും അവരവർക്കു അർഹതയുള്ളതു നൽകുന്നു. (ഈ. 8)

പ്രകൃതിരഹസ്യമറിയുമ്പോൾ പ്രകൃതിസഹായത്താൽ പ്രകൃതിക്കപ്പുറത്തുള്ളതറിഞ്ഞു മൃത്യുവിനെ കടക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്കപ്പുറത്തുള്ളതിന്റെ സഹായത്താൽ നിത്യാനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു. അല്ലയോ സൂര്യദേവാ അവിടുന്ന് സുവർണ്ണമണ്ഡലംകൊണ്ടു സത്യത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള സത്യത്തെ എന്തിക്കു കാണാൻവേണ്ടി ആ മൂടിയിനെ നീക്കേണ്ടമ..... അവിടുത്തെ സത്യത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതെന്തെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സത്യം ഞാൻ ദർശിക്കുന്നു. അതിലുള്ളതന്നെ എന്നിലും. ഞാൻ അവൻതന്നെ. സോഫ്തം..... (ഈശോ—15-16)

അണവിനേക്കാൾ അത്യന്തം അണവായും മഹത്തിനേക്കാൾ അത്യന്തം മഹത്തായുമിരിക്കുന്ന സർവ്വേശ്വരൻ സകല ജന്തുക്കളുടേയും ഹൃദയഗാഥപരത്തിലുണ്ട്. (കറോ)

ആത്മാവ് വാഗ്ദീപ്തികൾക്കുണ്ടോ തീക്ഷ്ണബുദ്ധികൾക്കുണ്ടോ ലഭ്യമല്ല. സർവ്വവേദാധ്യയനത്താലും പ്രാപ്യമല്ല (കറോ)

ദൃശ്യരീതനായി മനശ്ശാന്തിയില്ലാത്തവൻ തത്ത്വപ്രകാശമുണ്ടാവില്ല. മനഃശുദ്ധിയും കർമ്മശുദ്ധിയുമുള്ളവനായി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവൻ ആത്മാവ് സ്വയം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു (കറോ)

സ്വയംഭവായ പരമേശ്വരൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബഹിർമുഖങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചു. തന്നിമിത്തം പുറമേക്കാണ് മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത്. ഉള്ളിലേക്കല്ല. എന്നാൽ ഒരു ധീരൻ അമൃതതപമിഹിച്ചു നോട്ടം പിൻതിരിച്ചു, പ്രത്യുഗാത്മാവിനെ ദർശിച്ചു.....ഇവിടെയുള്ളത് അവിടെയുമാണ്. അവിടെ എത്രണ്ടോ അതിവിടെയും ഇതിൽ ഭിന്നിപ്പു കാണുന്നവൻ പിന്നെയും പിന്നെയും മൃത്യുവിന്നിരയാകുന്നു.....ആത്മാവു സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ഹേതുവും അഭേദവും സർവ്വാന്തര്യമായിമാണ്. അത് ഏകത്തെ ബഹുവാക്കി. അതിനെ സ്വന്തം അന്തരാത്മാവായി സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾക്കേ നിത്യശാന്തിയുണ്ടാവൂ. മറാക്ഷമില്ല. ഈ നിരന്തര വികാരിയായ ജഗത്തിൽ, നിവൃത്തികാരനായും മൃതിഗ്രസ്തമായ ജഗത്തിൽ അമൃതനായും, നാനാത്വത്തിൽ ഏകനായും, ജീവാത്മാക്കൾക്കുത്താവുമായിരിക്കുന്ന വിദ്വാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കും. മറാക്ഷമില്ല. ഈ ആത്മാവിനെ ബാഹ്യലോകത്തിൽ എവിടെ തിരയാം. സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്രാദികളിലോ? അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്രാദികൾക്കൊ വിദ്യുത്തിനോ കഴിയില്ല. അഗ്നിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട. അവയെല്ലാം അതിന്റെ ശോഭയാലാണ് ശോഭിക്കുന്നത്. അവയിൽക്കൂടിയെങ്കിലും പ്രകാശിക്കുന്നത് അതിന്റെ തേജസ്സാണ്.....അത് കണ്ണിനുവിഷയമല്ല. പരിശുദ്ധ മനസ്സിൽ—പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ, അതിനെ കാണാം. അപ്പോൾ അമൃതതപം ലഭിക്കും. (കരോ)

എള്ളിൽ എണ്ണയും തൈരിൽ നെയ്യും മണ്ണടിയിലെ ഉറവിൽവെള്ളവും വിറകിൽ തീയുമെന്നപോലെ ബുദ്ധിയിൽ ആത്മാവിനേയും കണ്ടുകൊള്ളണം, സത്യവും തപസ്സുംകൊണ്ടു തുടൻ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ.

ഒരു മൺകുട്ടയുടെ സത്യമറിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മണ്ണിന്റെയും സത്യമറിഞ്ഞു.

(ശാന്താശ്വ. 6.1.4)

കലമുടഞ്ഞാൽ കലത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്ന ആകാശം എപ്രകാരം നശിക്കാതെ ആകാശത്തിൽ വിലയിടുന്നുവോ അപ്രകാരം 'കാര്യം' അതിസൂക്ഷ്മമായ കാരണത്തിൽ വിലയിടുന്നതേയുള്ളു. നശിക്കുന്നില്ല. (ബ്ര. സു. ശം. ഭാ. 2.3.4)

ഞാൻ സർവ്വപ്രാണികളുടേയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. എന്നിൽനിന്നാണ് ഓർമ്മയും ഓർമ്മക്കേടും അറിയും അറിവുക്കേടും. വേദങ്ങളെല്ലാംകൊണ്ടും അറിയപ്പെടേണ്ടതും പരമാത്മാവായ ഞാനത്രെ. വേദാന്തസമ്പ്രദായപ്രവർത്തനം വേദജ്ഞനും ഞാൻതന്നെ. (ഗീത)

ഇങ്ങനെ ഓരോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും, പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരേ ഈശ്വരനെത്തന്നെ എന്നു കാണാവുന്നതാണ്. 'എന്റെ ഈശ്വരൻ'നാണ് വലുത്, അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ജനിച്ചത്" "അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപഹരിച്ചതാണ്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്റെ മതപുസ്തകത്തിലേയുള്ളത് എന്നും മറ്റും കേൾക്കുമ്പോൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരമ്മപെറ്റ മക്കൾ തമ്മിൽത്തല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ബാലിശമായിത്തോന്നുന്നു.

പുനർജന്മവാദം

അനശ്വരത്വത്തിൽനിന്നാണ് പുനർജന്മവാദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. ഈശ്വരൻ അനശ്വരനാണ്. നാശമില്ലാത്തവൻ അഥവാ മരണമില്ലാത്തവൻ. കോഴിയോ മുട്ടയോ എന്ന സംശയം തീരുമ്പോൾ, ഈശ്വരനും പ്രപഞ്ചവും ഒന്നുതന്നെ എന്നു കാണുന്നു. ഈശ്വരൻതന്നെ പ്രപഞ്ചമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനും നാശമുണ്ടാവുകയല്ല, പ്രലയിച്ചാലും അതു വീണ്ടും പ്രവേഷം.

ഞാനോ നീയോ ഈ രാജാക്കന്മാരോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല. നമ്മളാരുതന്നെ ഇനിമേലിൽ ഇല്ലാതാകാനും പോകുന്നില്ല എന്നു കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനോടു പറയുന്നു. ധർമ്മസംസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി താനിനിയും അവതരിക്കുമെന്നദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇനിയും മിശിഹാ വരുമെന്നു യേശുവും, ഇനിയും മൈത്രേയന്മാർ വരുമെന്നു ബുദ്ധനും, പ്രവാചകൻ ഇനിയുമവതരിക്കുമെന്ന് നബിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

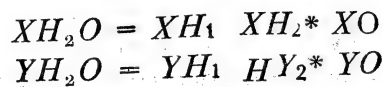
നശ്വരമെന്ന ഭാവംതന്നെ വെറും തോന്നലാണ്. ജ്യോതിർഗ്ഗോളം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാണ്. ജലം ആവിയായതു വീണ്ടും ജലമാവാനാണ്. പച്ചതും മണൽത്തരിയായതും വീണ്ടും പച്ചതാകാനാണ്. ശരീരം അതിന്റെ ഘടകധാതുക്കളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് വീണ്ടും ഒരു ശരീരമാകാനാണ്. മനുഷ്യൻ മണ്ണാണെന്നും അവൻ മണ്ണിലേക്കു മടങ്ങുമെന്നും യേശു പറഞ്ഞത് ഈ വിഭജനത്തെ ഓർത്താണ്. ഘടകധാതുക്കൾ മണ്ണിൽനിന്നു സസ്യങ്ങളിലേക്കും അവവഴി ജന്തുശരീരങ്ങളിലേക്കും പുതിയ രൂപത്തിൽ മടങ്ങിവരുന്നു. ഒരു ഗ്ലാസ് അടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകരൂപമേ

നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള. ധാതുക്കൾ അവശേഷിക്കുന്നു. അവകൊണ്ട് പുതിയ രൂപമുണ്ടാക്കാം. ഗ്ലാസോ, കപ്പോ, കൂജയോ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് അതേ ധാതു ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ നിയമസരിച്ച് നശപരമെന്നും നാം കരുതുന്ന ശരീരംപോലും അനശപരമാണ്.

വളരെ ചെറിയ ഒരുദാഹരണമെടുക്കുക. വെള്ളത്തെ രാസപ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ആയി മാറുന്നു. ($H + H + O = H_2O$) പിന്നെ സ്ഥൂലരൂപം ദൃശ്യമല്ല എന്നാൽ അവ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ വീണ്ടും വെള്ളത്തുള്ളിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ഇതേ നിയമമെന്നെ ധാതു നിർമ്മിതമായ ശരീരങ്ങൾക്കും. രൂപങ്ങൾ നശിച്ചാലും ഘടകധാതുവിന് നാശമില്ല ജീവശക്തിയും, ആകാശരൂപത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയല്ലാതെ നശിക്കുന്നില്ല. സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ പുതിയ ശരീരത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. (ഫോസ്ഫേറ്റു ബോണ്ടുകളിൽക്കൂടി ബയോളജിക്കൽ എൻജി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നതും വീണ്ടും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ബയോകൈമിസ്ട്രി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ; അതു പ്രകാരം.)

ഇവിടെ രണ്ടു ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നു. ഒന്ന്, അഥവാ പുനർജന്മമുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അത് ഇതേ രൂപവും ഇതേ ഭാവവും ഇതേ ചിന്തയുമുള്ള “ഞാൻ”നല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തു കാര്യം എന്നും. അതായത്, രണ്ടു വെള്ളത്തുള്ളികൾ വിഭജിക്കുന്നു എന്നു വെക്കുക. സൗകര്യാത്മകമായി X എന്നും മറോറിനെ Y എന്നും വെക്കുക.



1, 2: — ഒന്നാമത്തേയും രണ്ടാമത്തേയും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം.

എന്ന മട്ടിൽ വിഭജനം നടന്നു. ഇവ കൂടിച്ചേരുന്നതു്

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. $XH_1 \quad YH_1 \quad XO$ | 7. $XH_2 \quad YH_1 \quad YO$ |
| 2. $XH_1 \quad YH_2 \quad XO$ | 8. $XH_2 \quad YH_2 \quad YO$ |
| 3. $XH_2 \quad YH_1 \quad XO$ | 9. $XH_1 \quad XH_2 \quad YO$ |
| 4. $XH_2 \quad YH_2 \quad XO$ | 10. $YH_1 \quad YH_2 \quad XO$ |
| 5. $XH_1 \quad YH_1 \quad YO$ | 11. $XH_1 \quad XH_2 \quad XO$ |
| 6. $XH_1 \quad YH_2 \quad YO$ | 12. $XH_1 \quad YH_2 \quad YO$ |

എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടു വിധത്തിലാവാം. പന്ത്രണ്ടും വെള്ളത്തുള്ളിതന്നെ. എന്നാൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ, അതേ ഭാവത്തിലാവുന്നത് $XH_1 \quad XH_2 \quad XO$, $YH_1 \quad YH_2 \quad YO$ എന്ന ക്രമത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ. ഇതങ്ങാകുമെന്ന് എന്താണ് നിശ്ചയം. എന്താണുറപ്പ് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി രൂപം. ഇതിന് യുക്തിയുക്തവും സ്വീകാര്യവുമായ ഒരു ന്യായം കണ്ടെത്തിയതു് വിവേകാനുഭവമാണ്. ചുക്കിണിയെറിയുമ്പോൾ ഒരേ ക്രമത്തിൽ എണ്ണങ്ങൾ വീഴുന്നത് യാദൃച്ഛികമെങ്കിലും, തുടച്ചുനായി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വന്ന ക്രമം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊരിക്കൽ വരാതിരിക്കുകയില്ല എന്നതു് നിശ്ചയം. ഇതനുസരിച്ച് മൂലധാതുക്കളുടെ ക്രമവൽക്കൃതമായ സംവിധാനംകൊണ്ടു രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രപഞ്ചമാകെ എന്നിരിക്കെ, —ഇത് ഒരാവർത്തന പ്രക്രിയയാണെന്നിരിക്കെ, ഇതേതോതിലുള്ള ക്രമവൽക്കൃത സംവിധാനത്തിൽ ഇതേമട്ടിലുള്ള ഒരു സംഘാതം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊരിക്കൽ വരാതിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ രൂപങ്ങൾ ഒത്തുവരും എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതേനിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല എന്നും, ഇതൊക്കെ എത്രയോ തവണ ആവർത്തിച്ചു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നും അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു.

രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുറെക്കൂടി ബാലിശമാണ്. “എങ്കിൽ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാണുകയില്ല”? എന്നതാണത്. കാൽ, മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ—അവന്റെ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനു ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തിനപ്പുറം പോവുക കാൽക്കു സാധ്യമല്ല. ഈ കൊച്ചുജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച സകല കാര്യങ്ങളും നാം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കാൽ യാത്രികൻ സത്യത്തിനു നിദാനമെങ്കിൽ, ഞാനും നിങ്ങളും മുട്ടുകുത്തിയിഴഞ്ഞ പ്രായം, ജനിച്ചുവീണ പ്രായം എന്നൊന്നും അസത്യമാണെന്നു കരുതേണ്ടിവരുമല്ലോ. നമ്മെക്കാൾ വയസ്സിനു മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞുകേട്ട അറിവേ അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ശിശുവായേ വളരൂ എന്ന സാമാന്യതത്വം കൺമുന്നിൽ കാണുന്നുമുണ്ട്. അതുവെച്ച് നാം അനുമാനിക്കുന്നു, നാം കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടാണ് മുതിർന്ന

തെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, സാമാന്യജനങ്ങൾക്കെന്താൻ കഴിയാവുന്ന ബോധ, ഉപബോധതലങ്ങൾക്കു പ്പറം, ഭൗതിക, വൈകാരിക, ചിന്താതലങ്ങൾക്കു പ്പറംപോയ അപ്പുവും ചില വ്യക്തികൾ നമുക്ക് സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചുതന്ന സത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ നാമെന്തുകൊണ്ട് വിസമ്മതിക്കുന്നു. നബിയും, ബുദ്ധനും, ക്രിസ്തുവും, കൃഷ്ണനും വിവേകാനന്ദനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഹക്സ്ലിയും മാക്സ് മുള്ളറും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അത് അന്ധവിശ്വാസമെന്നു കരുതേണ്ട ആവശ്യമെന്ത്? യുക്തി യുക്തം തെളിയിച്ചു അനുഭവവേദ്യമാക്കിയ ശേഷമാവണം അവർ അതു വിശ്വസിച്ചതും ജനങ്ങൾക്കു പ ദേശിച്ചതും

ഇനിയുമൊരു മിശിഹാ—ഒരു മൈത്രേയൻ—ഒരു കൃഷ്ണൻ—ഒരു പ്രവാചകൻ. ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ നോക്കുമ്പോൾ അസംഭാവ്യമല്ല. വരുംജനങ്ങളിൽ അത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ആയിക്കൂടാത്തുയില്ല. തരംഗന്യായേന ഏറ്റക്കുറച്ചിലോടെ വർത്തിക്കുന്ന, ചക്രത്തിനുള്ളിൽ ചക്രങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ ഗംഭീര പ്രപഞ്ചചക്രത്തിന്റെ വിധാതാവിന് ചെയ്യാനാവാത്തതായി എന്തുണ്ട്?

യദാ സർവ്വേ പ്രമുച്യന്തേ

കാമയേസ്യ ഹൃദിസ്ഥിത

അഥ മന്തേന്യാ അമൃതോ ഭവന്തി

അത്ര ബ്രഹ്മ സമസംനതേ.

അൽപ്പം മനഃശാസ്ത്രം

മനഃശാസ്ത്രമെന്നാൽ 'മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗികവാസന' എന്നു കരുതുന്ന ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാര പ്രവണത തലപൊക്കിയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത്, അല്പം മനഃശാസ്ത്രപരിചയം കൂടാതെ ഒരു തർത്ഥവും മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല.

മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാകയാൽ സമൂഹജീവിതത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചില പ്രത്യേകതകൾ അവനിൽ കാണാം. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തോടു് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് അതോടൊപ്പം ഒഴുകലും, അതിന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു വേറിട്ടു് സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം വളർത്തലും മാത്രമാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായി മനുഷ്യന് കഴിയുന്ന രണ്ടു വഴികൾ എന്ന് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ രണ്ടു വഴികളിൽ ചോരുന്നവരാ (പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ എളുപ്പമായ ആദ്യത്തെ വഴിയിൽ) 100ൽ 99.9ഉം എന്നതു് അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ വഴി തുടരുന്ന സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ രണ്ടാമത്തെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പിലുൾപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നു. മൂന്നാമതൊരു വഴിയുണ്ട്. അതാണ് സ്നേഹത്തിന്റേയും ജ്ഞാനത്തിന്റേയും പാത. അതിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നവർ വിരലിലെണ്ണാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഒരു ബുദ്ധൻ, ഒരു നബി, ഒരു യേശു, ഒരു കൃഷ്ണൻ, ഒരു വിവേകാനന്ദൻ, ഒരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ; അങ്ങനെ അല്പം കുറച്ചുപേർ.....ഒന്നു തീച്ചയാണ്. (സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുമാറിയവനേ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനാവൂ. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രനായവനേ വിശ്വസ്തേഹം വളർത്തി ജ്ഞാനിയാവാൻ കഴിയൂ.)

മാനസികാവസ്ഥകൾ മൂന്നുവിധമാണ്. ഉപബോധം, ബോധം, ബോധാതീതം; ബുദ്ധി അഥവാ മഹത്തത്വം ഇവയിൽ മൂന്നിലും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉപബോധമനസ്സ് സഹജവാസനയെ കുറിക്കുന്നു. ബോധമനസ്സ് ബോധപൂർവ്വമായ യുക്തി ചിന്തയ്ക്ക് നിദാനമാണ്. ബോധാതീതം യുക്തി ചിന്തയെ കടന്നു നിൽക്കുന്നു.

സഹജവാസന ബുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പടിയാണ്. ഒരു ചെറിയ പൂഴുവിനെ ഒന്നു തൊട്ടുനോക്കൂ. അതു് ചുരുണ്ടുകൂടും. സ്വന്തജീവിതം അതിനും നമുക്കെന്നപോലെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതു്, നാഡീവ്യൂഹം ഏറ്റവും ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. ഈ സഹജവാസന, ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ, ഇര തേടാൻ, ഇനയെ കണ്ടെത്താൻ ഉള്ള വ്യഗ്രത ഏതു ചെറുജീവിയിലും കാണാം. താറാവ് നിൽക്കുന്നതിന് നിന്റാൻ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ, ചെറിയ

തരം ജന്തുക്കളും നമ്മെപ്പോലെ സാമൂഹ്യജീവികളാണ്. പ്രകാശത്തിന് പുറം 'യൂഗ്ലിന'കളും, ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള പുറം ബാക്ടീരിയയും, വെളിച്ചത്തിന് പുറം പാറയും വന്നുകൂടുന്നത് സൊസൈറ്റി ഓഹരണമല്ല. അത് വെറും ഒരു "അസോസിയേഷൻ." എന്നാൽ ഉറവുകളും തേനീച്ചകളും, ചിതലുകളും സാമൂഹ്യജീവികളാണ്. ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്കും ഉല്പാദനത്തിനാണു് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുള്ളതു്. വെറുമൊരു യാദൃച്ഛികബന്ധം പുലർന്നു മഴപ്പാറകൾ കൂടി, അവയുടെ വംശവർദ്ധനവിനാണു് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു്. പല ഷഡ്‌പദങ്ങളും, ജോലിവിഭജനവും, സാമൂഹ്യ ജീവിതവും മറ്റും കൊണ്ടു് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു് തങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയുടേയും അവളുടെ അന്ധങ്ങളുടേയും രക്ഷയും അങ്ങനെ വംശവർദ്ധനവുമാണു്. സമൂഹജീവിതം ആരംഭിച്ചതു് ലൈംഗികതയിലാണെന്നു് ആൽപ്പോർട്ട് എഴുതിയതും ഈ കാരണമകൊണ്ടാണു്. താണതരം ജന്തുക്കളിൽ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കുറേക്കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട കേന്ദ്രനാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടി ഈ സാമൂഹ്യജീവിതം പുതിയ ഒരു പാതയിൽക്കൂടിയാവുന്നു. ഇണകൾ തമ്മിൽ കുറേക്കൂടി പരസ്പര ധാരണയും, അവനവന്റെ കുഞ്ഞിനോടു് പ്രത്യേക രക്ഷാമനോഭാവവും തുടങ്ങുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി അടക്കിഭരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുമൂടി ചില റെപ്റ്റൈലുകളിൽ (Reptiles) കാണുന്നു. കാക്കകൾ ഒരു പ്രത്യേക വൃക്കുതെ വാസസ്ഥാനമാക്കുന്നതുപോലെത്തന്നെ ഗൗളികളും ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ തങ്ങളുടെ താമസത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായും മറ്റുള്ളവയ്ക്കു് അവിടെ പ്രവേശനം നിരോധിക്കുന്നതായും കാണാം. പക്ഷികളുടെ ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കലും, പ്രേമാഭ്യർത്ഥനയും, കൂട്ടങ്ങളാക്കലും, മുട്ടയിടലും അവയുടെ സംരക്ഷണവും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തലുമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ. ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുകയോ, അപകടം നേരിടുകയോ ചെയ്താൽ കാക്കകൾ ശബ്ദിച്ചു് തന്റെ സമുദായാംഗങ്ങളെ വിവരമറിയിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണു്. സസ്തനജീവികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവയുടെ "സൊസൈറ്റി" ലൈഫ് എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കാണാം.

ചിമ്പാൻസിയും മനുഷ്യനും ശരീരശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണു് അടുത്തു നില്ക്കുന്നു. ചിമ്പാൻസിക്കുട്ടികൾ മൂന്നുമാസംവരെ അമ്മയുടെ ശിക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നു. ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം—മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു തട്ടിപ്പിറച്ചോ അല്ലാതെയോ—സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണു് കൂട്ടത്തിൽ നേതാവു്. അവനു് കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ ലഭിക്കുന്നു. (കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ—അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ, തങ്ങളിലേക്കാകർഷിക്കുന്നതാണു് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കഴിവു് എന്നു കരുതുന്ന മനുഷ്യരെ ഇത്തരണത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുക.) ചിമ്പാൻസിക്കുട്ടിയെ തള്ളയിൽനിന്നും അതിന്റെ സമൂഹത്തിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചുനിർത്തുന്നതു് അതിനെ യേപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം കുട്ടികൾ 'വിരൽ കുടിയ'ന്മാരായി മാറിയ കഥ ഹാർലോ എഴുതുന്നു. (മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അതേ മനശ്ശാസ്ത്രം.) മറ്റുള്ളവരെ കീഴടക്കി ചൊല്ലിക്കാക്കുക എന്നതു് ചിമ്പാൻസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെറും ശക്തിപ്രദർശനം മാത്രമല്ല. അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മോഹങ്ങൾക്കുമനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു്, പരാശ്രയബലമായ ജീവിതത്തിൽനിന്നു് മോചനം നേടുകയും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമുറപ്പിക്കുകയുമാണു് അവൻ ചെയ്യുന്നതു്. ഇതിലപ്പുറം പോകാൻ (മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കാതിരിക്കാനും അവനെ താനായി ദർശിക്കാനും) അവനു കഴിവില്ല. മത്സരത്തിൽക്കൂടി മാത്രമേ അവനു വളച്ചുയള്ളൂ. ഈ ജീവികൾക്കു് ഉള്ള കഴിവുകൾ മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ? 'അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ "സോഷ്യൽ അനിമൽ" ഗ്രാങ്കിലിന്റെ "ട്രാമേക്കിങ്ങ് ആനിമൽ" എന്നീ നിയ്കചനങ്ങൾക്കപ്പുറം പോകാൻ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനില്ലേ?

ജ്ഞാനാർജ്ജന ശക്തിയായ വാഗ്‌വിലാസത്തിന്റെ കരുണയാൽ, അവനു് തനിക്കു താനെത്ര മാത്രം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ, അത്രമാത്രം ഓരോരുത്തരും അവനവനു് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നറിയാം. ബോധപൂർവ്വമായ വ്യക്തിവിചാരംകൊണ്ടു് തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക വയസ്സുവരെ മനുഷ്യശിശു, ചിമ്പാൻസിക്കുട്ടിയെപ്പോലെത്തന്നെ പെരുമാറുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വളരുന്തോറും, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവിനോടൊപ്പം അവൻ തന്റെ പൂർവ്വികന്റെ സന്തതിയിൽനിന്നു് ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. അതായതു് ഈയും ഇണയും തേടൽ, കുടുംബസംരക്ഷണം മുതലായ സഹജവാസനകൾക്കുപരി, 'ബോധ'പൂർവ്വമായ ചില വാസനകൾ അവൻ രൂപീകരിക്കുന്നു.

നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ചില പ്രത്യേകമായ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ (നിലവാരങ്ങൾ), നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽനിന്നു നാംതന്നെ രൂപീകരിച്ചെടുത്ത ചില മാതൃകകൾ ഉണ്ടു്. അവയോടു് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാ

നാണം നമ്മുടെ ശ്രമം. ഒരാളുടെ Standard മറ്റൊരാളുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുക. എന്തെന്ന് അന്തരങ്ങൾ? ഉദാഹരണമായി, ഒരു കുട്ടിക്ക് 40% മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പാസായി എന്നു തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് 65% മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടും 'മേ, കുറച്ചിലായിപ്പോയി' എന്നാവും തോന്നുക. ഒരു ദരിദ്രനായ മനുഷ്യൻ നൂറുരൂപകൂടി അധികം വരവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മകനെ 'നല്ല' സ്കൂളിലയക്കുമായിരുന്നു എന്നു കരുതുവോൾ ഒരിടത്തരക്കാർക്ക് തന്റെ മകനെ 'നല്ല' സ്കൂളിലയക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു നാനൂറുരൂപ വേണമെന്നാവും കരുതുക. ഒരാൾക്ക് 'വളരെ നല്ല തെ'ന്ന് തോന്നിയ പുസ്തകം മറ്റൊരാൾക്ക് കണ്ണിൽ പിടിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ അവരവർ ആദ്യമായി ഒരു Standard മനസ്സിൽ പടുത്തുണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ അതനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവയെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു കാണാം. ഇതിനേറും നല്ല ഉദാഹരണം അമ്മായിഅമ്മയും മരുമകളും—അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാനമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സമീപനമാണ്. മിക്കപ്പോഴും രണ്ടുപേരും ഒരു മുൻവിധിയോടെയാണ് പരസ്പരം വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നു കാരണത്താലാണ്. സ്വപരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ വരുന്നത്. സെല്ലിഗ് (Zellig)ന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ മുൻവിധിയെ അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപീകരണത്തെ തെളിയിക്കുന്നവയായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരനിൽ നാം മാപ്പു കൊടുത്തേക്കാവുന്ന നിസ്സാരകാരങ്ങൾ ഒരു നേതാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മഹാനായ വ്യക്തിയിലോ ആവുമ്പോൾ നാം പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നത് ഈ 'മാതൃകാ' സ്വീകരണംകൊണ്ടാണ്. നാം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയേറെ കാലമായി. എന്നിട്ടും വല്ലപ്പോഴുമൊരിക്കൽ ഒന്നു ചുവടുപിഴച്ചു വീണെന്നു വരുന്നു. അതിനെക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണോ ജീവിതകാലമത്രയും വലിയ ഒരാൾത്തീരുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലുമൊരു ചെറിയ തെറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഗാന്ധിജിക്ക് ഹൈന്ദവീനും, വിനോബഭാവെക്കും പഠറിയ തെറ്റുകൾ എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറയുന്ന നാം അവർചെയ്ത ഗുണങ്ങളെ എത്ര എളുപ്പം വിസ്മരിക്കുന്നു. കാരണം നാമവരെ നമ്മുടെ ആദർശത്തിനൊത്ത പുരുഷന്മാരായി കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരു ചില്ലറ വീഴ്ച കണ്ടാൽ, ആയിരമായിരം വീഴ്ചകൾ വരുത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ നമുക്കു പൊറുക്കാനാവുന്നില്ല. അവരുടെ 'ശരി'കൾ അനുകരിക്കാൻ നമുക്കൊട്ടു വയ്യാതാനും.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ അപ്പോഴത്തെ മനോനിലയും ചില പ്രത്യേക അഭിപ്രായരൂപീകരണങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതമാകുന്നു. വിശന്നിരിക്കുന്നവൻ വീണ കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ടെത്ര പ്രയോജനം? പാനപാത്രത്തിൽ മുതിരിച്ചാറും പാടാൻ വീണയും ഒമർഖയ്യാമിന്റെ കവിതപോലെ മദാലസയായ സുന്ദരിയുമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും വേണ്ടെന്നു കരുതുന്നവനോട് 'പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരും കഷ്ടപ്പാടും' എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വല്ല ഫലവുമുണ്ടാവുമോ? അത് അവൻ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുതുലോകം. അവിടെ അവൻ നജ്ജരമില്ലാതെ നടുക്കടലിൽപെട്ട അനുഭവമാണ്. അവൻ തന്റെ 'സ്വർഗ്ഗ'മേവേണ്ട. അതിനെ കുറിച്ചു അവനാലോചിക്കും. അവിടെ തിരിച്ചെത്താൻ അവൻ എന്തും ചെയ്യും. മറ്റൊരാൾ വിധത്തിൽ നജ്ജരം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽനിന്നും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽനിന്നും പഠിച്ചെറിയപ്പെട്ടവർ. ആത്മാത്മസഹൃത്തിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ 'സ്നേഹ'ത്തെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ മാത്രമേ നോക്കൂ. വിലവലുതവും ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിനാകെ നജ്ജരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിപ്ലവങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതപ്പോഴാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശപ്പിനെ അടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും, നിയമാനുസൃതമായ ശാന്തജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും തമ്മിലാണ് മനുഷ്യമനസ്സിൽ പോരാട്ടം. രണ്ടും അതിനാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം തല്ലാലം ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒന്നിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിനു തോന്നാതെ വയ്യ. അതാണ് മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇരുട്ടത്ത് ഒരു മരത്തിന് നിൽക്കുന്നു. കാമുകിയെ കാത്തുനില്ക്കുന്നവൻ വാർകൂത്തലഴിച്ചിട്ട് നിലാവത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ കാമുകിയാണെന്നു തോന്നും. പേടിത്തോണ്ടു് അതൊരു പിശാചാണ്. മരത്തിക്കല്ല രൂപമാറ്റം. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനാണ്.

മനുഷ്യന്റെ മാനസികവ്യാപാരങ്ങൾ ഉപബോധമനസ്സിലെ ലൈംഗികതപത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി ഹ്രോയിഡിനുശേഷമുള്ള പല മനശ്ശാസ്ത്രകാരന്മാരിലും കണ്ടുവരുന്നു. മാതൃപിതൃസ്നേഹംകൂടി 'ജുഡീഷ്യസ്'കോംപ്ലക്സാണല്ലോ, അവർക്ക്. ഈ വാദം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന വാദം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. ഒരളവിൽ ഈ വാദം ശരിയാണെന്നും ഒരു ചെറിയ ശതമാനത്തിൽ ഇതു തെറ്റായിരിക്കണമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭൗതികവൈകാരികതലങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കാത്തവർക്ക് ലൈംഗികാസ്വാദനമാണ് സർവ്വസ്വവും. അവർ ബോധതലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഉപബോധമനസ്സിന്റെ (സഹജവാസനയുടെ) ബന്ധനത്തിൽനിന്നും മുഴുവൻ വിട്ടുമാറാത്തവരാണ്. ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒരു നജ്ജരമാണ് ഗാർഹസ്ഥ്യം. എല്ലാ തുറകളിലും സഹകരിച്ചു വർത്തിക്കേണ്ട അന്യോന്യ പുര

കുടുംബമായ രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും. പരസ്പരധാരണയിലൂടെ പൂർണ്ണ നേടിയ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനിന്നും അന്തർമുഖമായ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റേയും മഹത്തായ വിശദപ്രേമത്തിന്റേയും വിത്തുകൾ പലപ്പോഴും മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഥ്യഭിനയങ്ങളിലയിഷ്ടിതമായ ഭാവനയും പൂർണ്ണതയിലെത്തു നില്ക്കുന്ന മാത്രമല്ല, പൂർണ്ണതയന്വേഷിച്ചും അസാമാന്യീകവന്ധങ്ങളുടെ അപൂർണ്ണമായ പന്ഥാവിലേക്ക് തല കുത്തി വിഴുകയും ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. അടിച്ചമർത്തിയ വികാരങ്ങൾക്കു വശംവദരായി മാനസികരോഗികളാവുന്നതും, ഈ നിർഭാഗ്യവാനാരാണ്. ബോധമനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിൽക്കൊണ്ടുപുന്ന മനുഷ്യനും ഉപബോധമനസ്സ് ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധനമാവുക വയ്യ. അയാൾ ബോധാതീതമണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിനോക്കിയവനാണ്. ആ തലത്തിലെത്തിയവർക്കല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭൂതികളെ വിശകലനം ചെയ്യാനാവില്ല. ഒരു നായക്ക്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിരുചികൾ ഇന്നിന്നതാണെന്ന് പറയുകവയ്യ. ഒരു മനുഷ്യന്റേയും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊന്നാവില്ല രണ്ടുപേരും മനുഷ്യർ. എങ്കിലും ഒരേ ചിന്തയും ഒരേ വികാരവും ഒരേ അഭിരുചിയുമല്ല, ഇരുവരിലുമുള്ളത്.

ഘോഷിപ്പിന്റെ ലൈംഗിക തത്വശാസ്ത്രത്തിന് മനസ്സമായി അഭേദ്യബന്ധമുണ്ട്; ഒരു പ്രത്യേക തരം മാനസികതലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ മാത്രം. നമ്മിലുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ലോകത്തിൽ നാം കാണുന്നില്ല. എന്നിരുന്നെങ്കിലും അയൽക്കാരനും അതുളളതായിത്തീരാനും. ഞാൻ ലൈംഗികാസക്തിയുള്ളവളാണെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കുന്നവരൊക്കെ അതുളളവരാണെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായി. കള്ളനേ കളവറിയൂ എന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. ഞാൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കുന്നപക്ഷം ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മനസ്സിന്റെ പണിയാണ്.

“ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ അത്മങ്ങൾ (ശബ്ദസ്पर्ശരൂപരസഗന്ധങ്ങൾ). അവയ്ക്കുപുറം മനസ്സ്. അതിനുപരി ബുദ്ധി. പിന്നെ ആത്മാവ്. അതിനെയും പിന്നിട്ട് അവ്യക്തം. അവ്യക്തത്തെ ഭേദിക്കുന്നു. ആരംഭിക്കുന്നതും അവനിൽത്തന്നെ—” എന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് കരോപനിഷത്തിൽ. സാധാരണ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിക്കുപുറം പരീക്ഷകു വിഷമം. മനഃശ്ശാസ്ത്രവും സമ്മതിക്കുന്നു ബോധതലത്തിനകിൽ ആ അറിവു പരിമിതമാണ്. ഉപബോധം, ബോധം, ബോധാതീതം. വ്യഷ്ടിമഹത്ത്വം, സമഷ്ടിയും ഇതനുസരിച്ച് പരിമിതമാവാതെ വയ്യ. ജിനരാജദാസന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് തിയോസഫിയിൽ കാണുന്ന ഒരുഭാഹരണമെടുക്കാം.

മൂലധനക്കു 1 ടൊട്ട് 7 വരെ 7 എണ്ണമെന്നു കരുതുക. ഇവയ്ക്കൊരോന്നിന്നും $1_1, 1_2, 1_3, 1_4, 1_5, 1_6, 1_7$ എന്ന ക്രമത്തിൽ 7 ഉപവിഭാഗങ്ങളും. ഈ മൂലധനങ്ങളിൽനിന്നാണ് ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം. മൂലധനങ്ങളിലും അവയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളിലും മൂന്നാമതൊരു ശക്തി (തീയോസഫിക്കാർ ഇതിനെ ദൈവികശക്തിയായി കണക്കാക്കുന്നു) പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ശക്തി ആദ്യമായി എല്ലാ മൂലധനങ്ങളുടേയും ആദ്യത്തെ ഉപവിഭാഗത്തെയുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ജിനരാജ

1 ₁	2 ₁	3 ₁	4 ₁	5 ₁	6 ₁	7 ₁
1 ₂	2 ₂	3 ₂	4 ₂	5 ₂	6 ₂	7 ₂
1 ₃	2 ₃	3 ₃	4 ₃	5 ₃	6 ₃	7 ₃
1 ₄	2 ₄	3 ₄	4 ₄	5 ₄	6 ₄	7 ₄
1 ₅	2 ₅	3 ₅	4 ₅			
1 ₆	2 ₆	3 ₆	4 ₆			
1 ₇	2 ₇	3 ₇	4 ₇			

ദൈനന്ദികത്വം ←

ഭാസനും, ആദ്യം രൂപീകരിക്കുന്നത് $1_1, 2_2, 3_3, 4_4$, ഇപ്രകാരം അതതു മൂലധാതുവിന്റെ അതാത് എണ്ണമനുസരിച്ചു ഉപവിഭാഗമാണ് എന്ന് ആനിബസന്റും കരുതുന്നു. (അമേരിക്കയോടു ആവട്ടെ.

* ആരംഭം മനസ്സിലാക്കുക.

അതിവിടെ പ്രസക്തമല്ല.) ആദ്യത്തെ മൂലധനക്കൂട്ടം അവയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ചേന്ന് അവയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരികയും വേറേയും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കുമ്പോൾ 49 തരം ധാതുക്കളുണ്ടാകുന്നു (49 മരത്തുകളെ കാക്കുക.) ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ വ്യത്യസ്തതരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജവും ഉല്പാദിക്കപ്പെടുന്നു. 7₇ ഘനധാതുവിനേയും 7₆ ദ്രവത്തേയും 7₅ വാതകത്തേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികപ്രപഞ്ചം (ഭൗതികതലം) 6₇, 6₆, 6₅ എന്നിവ മനസ്സിന്റെ വികാരതലവും 5₇, 5₆, 5₅ ഇവ മനസ്സിന്റെ വിചാരതലം അഥവാ ചിന്താതലവുമാണ്. ഇതിനപ്പുറം കടക്കാൻ കഴിക വളരെ പ്രയാസം. എന്നുവെച്ച് അങ്ങനെയൊന്നില്ലെന്ന് കരുതുന്നതും യുക്തിയുന്തും. മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിന് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല.

ആകാശമെന്ന നിത്യവസ്തു (ഭൂതം)വിൽനിന്നു മറ്റു ഭൂതങ്ങളുത്ഭവിക്കുന്നു. പ്രാണനെന്ന ആദ്യ ശക്തിയും ആകാശവും സമ്മേളിച്ചും പുനഃസമ്മേളിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭൂതങ്ങളിൽനിന്നു പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകുന്നു എന്നു പുരാതന ഭാരതീയദർശനങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇവിടെക്കൊടുത്തത്. ജ്യോതിഷശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രാണന്റെ ആദ്യത്തെ നിഷ്പന്നാവസ്ഥതന്നെ സാംഖ്യന്റെ സതപരജസ്സുമോ ഗുണങ്ങളുടെ സാമ്യാവസ്ഥ. സാംഖ്യദർശനപ്രകാരം ഈ ഏകം പരിണമിച്ചു മഹത്ത്വം (ബുദ്ധിയുടെ തന്മാത്ര) ആയി. അത് കൂടുതൽ സ്ഥൂലമായ അഹങ്കാരമായും അഹങ്കാരം സമഷ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, സമഷ്ടി തന്മാത്രങ്ങളുമായി സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചമായും പരിണമിച്ചു. * ഷോപ്പനവും ബൌദ്ധന്മാരും ഇമ്മതാണ് നമ്മെ അഭിവൃക്തമാക്കുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇവ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ല. സീലപുരുഷനാരെപ്പോലെയാകാൻ കഴിയില്ലെന്നു കരുതി നിരാശരാവുകയോ, അവർ ജീവിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെടുമ്പടി വ്യാഖ്യാനിച്ചു അവരെ നാമാക്കി ചുരുക്കുകയും വേണ്ട. നമുക്കും വളരുക. അവരെപ്പോലെ വിശാലഹൃദയരും മനുഷ്യസ്നേഹികളുമാവുക; തത്ത്വം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ 'ബോധപൂർവ്വം' ഒരു യത്നം നടത്തുക. നമുക്കൊരു മാതൃക കൂടിയേതീരുവെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാതൃകയാവട്ടെ.

മനസ്സിന് എപ്പോഴും പേന്ദപഭാവമാണ്. കാമം, സങ്കല്പം, സംശയം, ശ്രദ്ധ, അശ്രദ്ധ, ധൈര്യം, ഭീരുത്വം, ലജ്ജ എന്നിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നു. വേദാന്തി ഇതിനെ ദീപനാളത്തോടപമിക്കുന്നു. വികാരവിചാരരൂപത്തിൽ പെരുകിയും ചുരുങ്ങിയും വർത്തിക്കുന്ന ഈ തീജ്ജ്വാലയും ഒരു ജഡപ്രതിഭാസം തന്നെ. യോഗവാസിഷ്ഠം പറയുന്നു, മനസ്സ് ആകാശംപോലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഉള്ളിലോ പുറത്തോ സ്ഥിരമായ രൂപമില്ലതാനും. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ "ഈഥർ" തന്നെയാണ് ഈ ആകാശം. ഇതും പരമാണുക്കളാൽ നിർമ്മിതവും ആകയാൽ ജഡവുമാണല്ലോ. ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചിന്താതരംഗങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്ഥായിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ടെലിപ്പ്രീതിയെകുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ ഇന്നുണ്ടു്. കുടുംബൊട്ടിയാലും അതിനുള്ളിലെ ആകാശം, പുറത്തെ ആകാശത്തിൽ വിലയിക്കുന്നതുപോലെ, ശരീരം നശിച്ചാലും അതിലെ കർമ്മഫലങ്ങളായ വാസനകൾ (ഇവ ചിന്താരൂപത്തിലാണല്ലോ) നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഉപമ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അഗ്നി (ഊർജ്ജം) ഏതു പദാർത്ഥത്തിലും ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാക്കേണ്ടതാണു് ദോഷം. അതു ജ്വലിപ്പിച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാനാവാമെങ്കിൽ നന്മയേചെയ്യൂ. നിയന്ത്രണാതീതമായി വളർത്തിയാൽ സമൃദ്ധവും ചൂടു ചാമ്പലാക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് മനസ്സിന്റേയും സ്ഥിതി. യജുർവേദം (34.1.6) പറയുന്നു. "മനസ്സ് ഉണർന്നും സ്വപ്നം കണ്ടും ഉറങ്ങിയും ദൂരെ ദൂരെ ഓടുന്നു, പറയുന്നു. അതു കറച്ചുസമയംപോലും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നില്ല. സദാ ചഞ്ചലമാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ അതുതകരമായ ദിവ്യബലം വർത്തിക്കുന്നു. ആ മനസ്സ് അത്യന്ത ശക്തിയുക്തവും വേഗമേറിയതും, തേജസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. നീ ശുശ്രൂക്ഷണത്തിലമരട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബലം മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കും: അതുപാടില്ല." ഹിറാഘാതം അധികാരമോഹിയായ മനസ്സ് ലോകയുദ്ധത്തിന് വഴി തെളിയിച്ചുവെങ്കിൽ ബുദ്ധന്റെ ശുശ്രൂക്ഷണത്തിലമർന്ന മനസ്സ് ലോകശാന്തിക്കും വഴി തെളിയിച്ചു.

* ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ.

എവിടെ സകലമുണ്ടോ അവിടെ മനസ്സുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ജോലികൾ പലതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി പദാർത്ഥബോധമുണ്ടാക്കിത്തരുന്നതും വസ്തുക്കളെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലല്ലാതെ, സകലരൂപത്തിൽ കണ്ടു ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതും മനസ്സാണ്. സത്യത്തെ മറച്ച് മനസ്സ് കാട്ടിത്തരുന്ന രൂപങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയ വേദങ്ങളായ പ്രപഞ്ചദൃശ്യങ്ങൾ, വസ്തുസത്തയില്ലാതെ വെറും ശബ്ദോച്ചാരണംകൊണ്ടുമാത്രം സകലങ്ങളെ ഇളക്കിവിടാൻ മനസ്സിന് കഴിയും. അനുഭവത്തെ മുഴുവൻ ശൂന്യതയിലെത്തിക്കുന്ന നിദ്രയും, പദാർത്ഥങ്ങളില്ലാതെ അവയുണ്ടാക്കി അനുഭവിക്കുന്ന സ്വപ്നവും അതിന്റെ വികൃതികൾ. വിസ്മൃതിയും സ്മൃതിയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘദർശനവും സുഖദുഃഖങ്ങളുമൊക്കെ മനസ്സിന്റെ കളികൾ. ഇപ്രകാരം ചലനാത്മകമായ പ്രതിഭാസമാണ് മനസ്സ്.

ചലനം എവിടെക്കുണ്ടാലും, ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനുള്ളിലോ പുറത്തോ അടുത്തോ അകലെയോ ആ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ഇളക്കിവിട്ട ഒരു ചേതനയുണ്ടാവാതെ വയ്യ. അചഞ്ചലമായ ഒന്നുണ്ടെങ്കിലേ ചഞ്ചലമായ ഒന്നുണ്ടാവാൻ കഴിയൂ. (സാപേക്ഷമാണ് ചലനം). അതിനാൽ ഈ ചാഞ്ചല്യത്തിനിടയിലും അചഞ്ചലമായ ഒന്നിനെ ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബുദ്ധികൊണ്ടു നിയന്ത്രിച്ച മനസ്സിൽ പൊങ്ങിവരുന്ന “നിത്യചൈതന്യം”യ്ക്ക് “ഏക”യ്ക്ക് “അനന്തരം”യ്ക്കെയാണ് ഏതു ശാസ്ത്രവും തിരയുന്നത്. മനുഷ്യമനസ്സ് കുട്ടിയെപ്പോലെ പലതിലും ചാടിവീഴും, വികാരവശമാകും. അതൊരിക്കലും ‘പാപ’മല്ല. “പാപമെന്ന പദത്തിനു പകരം നിർബ്ബന്ധമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ‘തെറ്റ’ എന്ന പദമുപയോഗിക്കാം. ഉത്തമം ഒരു ‘താഴ്ന്നതരം സത്യം, എന്നു വിളിക്കുന്നതാവും. തെറ്റിൽനിന്നു ശരിയിലേക്കല്ല, ഒരു താഴ്ന്ന സത്യത്തിൽനിന്നു ഉയർന്നതിലേക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രയാണം”മെന്നു പറഞ്ഞ വിവേകാനന്ദനെ അനുസ്മരിക്കുക. ലൈംഗികതയും, സുഖഭോഗാനുഭവതൃപ്തിയും പാപമല്ല. അവ താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ള സത്യങ്ങൾ മാത്രം. ഒരാളുടെ മനസ്സിന് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളേയും ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഭ്രമിയേയും കടന്നുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെ ശകാരിക്കുന്നതെന്തിന്? കുറപ്പെടുത്തുന്നതെന്തിന്? അയാൾ അയാളുടെ ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ്. കുട്ടികളെ വളരാൻ സഹായിക്കുകയാണ് മുതിർന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അവനെ പരിഹസിക്കുകയോ അടിച്ചമർത്തുകയോ അല്ല. ഒരു ശിശുവിനോടു് ഗഹനങ്ങളായ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടു് അവനതിനു കഴിയുമെന്നു നാം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും അവന്റെതിനേക്കാൾ വീകസിച്ച്ിട്ടില്ല എന്നു അർത്ഥമുള്ളു. നമ്മുടെ തലത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടു് മറ്റൊരാളെ വിലയിരുത്താതിരിക്കലാണ് വിശാലഹൃദയത്വം. ബുദ്ധനെപ്പോലെ ദയ ചൊരിയുക. ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുക. ഇടത്തുകവിളിലടിച്ച്വന്ന് വലത്തു കവിളും കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ അതിഗംഭീരമായ മനുഃശക്തി വേണം. അടിച്ചവൻ താഴ്ന്ന തലത്തിലാണ്; തിരിച്ചടിക്കാൻ കൈപൊക്കൽ സഹജവാസനയാണ്: യേംകൊണ്ടു് തിരിച്ചടിക്കാതിരിക്കരുത്. അതിനു് ഭീരുത്വമെന്നേ പേരുള്ളു. പക്ഷെ, തിരിച്ചടിക്കാൻ കരുത്തുണ്ടായിട്ടും, സഹജവാസനയെ നിയന്ത്രിക്കാനും, അടിച്ചവന്റെ പേരിൽ കരുണ തോന്നാനും കഴിയുന്നവൻ മാനസികമായി വളരെ ഉയർന്നതലത്തിലാണ്. അവന്റെ മൗനം, അവന്റെ പുഞ്ചിരി, അവൻ മറ്റൊരാൾക്കു വേണ്ടി നീട്ടിക്കാണിച്ച വലത്തു കവിൾ, അവനിൽനിന്നു പ്രസരിച്ച കാരുണ്യത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും വിചാരശൃംഗികൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അടിച്ചവന്റെ മനസ്സിനേയും ചെന്നു തട്ടിയുണർത്താതിരിക്കില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലോകസേവനം. സ്വയം നന്നാവുക. സ്വന്തം മനസ്സിനെ വിദ്വേഷരഹിതമാക്കിവെക്കുക. അതിന്റെ ‘ട്രെയിപ്പിട്ടി’ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാതിരിക്കില്ല.

സുഖാനുഭവങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയല്ല, ശാശ്വതസുഖമനുഭവിക്കുകയാണ്, വേദാന്തത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉത്തമ ഗുഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദാന്തി എന്നുതന്നെ പറയാം. ഓരോ സുഖവും ഓരോ പദാർത്ഥവും പൂർണ്ണമായി ആനന്ദിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നശ്വരതയും നിരർത്ഥകതയും മനസ്സിലാക്കുക. ‘ഞാൻ, എന്റെ’ എന്നഹങ്കരിക്കുന്നവൻ തുടരെതുടരെ പ്രഹരങ്ങൾക്കുതാപമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിപൂർവ്വം, മാറ്റമില്ലാത്ത സത്യമെന്തെന്നറിഞ്ഞ് പരജനസുഖത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുക. പ്രപഞ്ചസുഖത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി കനത്ത പ്രഹരങ്ങൾ കിട്ടിയശേഷം മാത്രം മതിയോ; പ്രഹരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനു മുന്പുതന്നെ, ആയിക്കൂടേ സത്യാന്വേഷണം? അതു പ്രപഞ്ചജീവിതത്തിലിറങ്ങുന്നവർക്കു് ഒരു “ഷോക്കു് അബ്സോർബർ” ആയിരിക്കുകയില്ലേ? ഇതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

ശരീരമെന്ന രഥം. അതിലെ സഞ്ചാരി ആത്മാവു്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കുതിരകൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കടിഞ്ഞാൺ മനസ്സ്. എന്നാൽ മനസ്സു ചഞ്ചലമാണ്. കടിഞ്ഞാൺ പിടി

ക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി അചഞ്ചലനായ ഒരു സാരഥി വേണം. അതാണ് ബുദ്ധി. (കറോപ.) ചിലർ ചോദി ചേക്കാം; അറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിതന്നെയായിക്കൂടെ രഥത്തിലെ സഞ്ചാരി? അറിയപ്പെടാത്ത ആത്മാ വെന്തിന്? :

ബുദ്ധിയാണ് സൂക്ഷ്മസ്വഭാവമുള്ള അനുബോധ കണ്ടെത്തിയവനും, നിമിഷത്തിന്റെ അ ലാംശംകൊണ്ട് ഏതു വലിയ കണക്കിനും ഉത്തരം കണ്ടു പിടിക്കുന്നവനും, സ്നേഹാബിന്റെ ഉപജ്ഞാ താവും ലോകജനതയെ മുഴുവൻ നയിക്കുന്ന ആത്മീയാചാര്യന്മാരായേനെ—അതല്ല എത്രയോ വിപുലമായ ജനതതിയെ വെറും ആത്മീയ ശക്തിയൊന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്തി മതാചാര്യന്മാർ വിശാല ഹൃദയരും മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരും ദയാമയരായ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. ശുഷ്കമായ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടല്ല, അവർ ലോകരാധ്യരായത്. ബുദ്ധിക്ക് സാരഥിയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട്. ചഞ്ചലമനസ്സിനെ, അചഞ്ചലമായ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാക്കുക, ജ്ഞാനമാർ ഗൃത്തിലേക്കു നയിക്കുക എന്ന ജോലിയാണതിന്റെത്. അതിനുമപ്പുറത്തുള്ളവനെ തന്നെത്താൻ അനുഭവ വേദ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നവനെങ്കിലും, ആരാലും ആർക്കും ഉപദേശിക്കാവതല്ല. സ്വയം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുക.

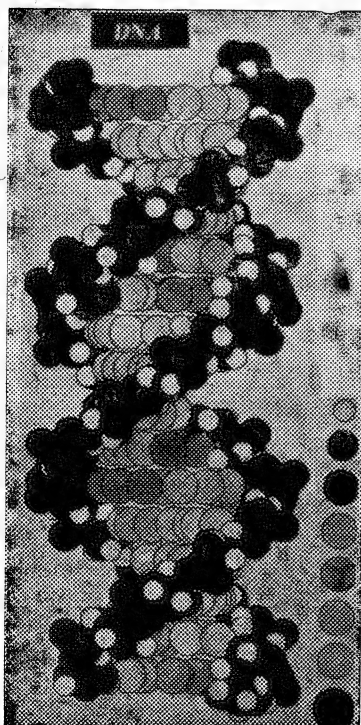
“അന്വേഷിക്കുക; കണ്ടെത്താതിരിക്കയില്ല.

മുട്ടുക; തുറക്കപ്പെടാതിരിക്കയില്ല” (ബൈബിൾ.)

“എന്നിലേക്കു ഒരടി അടുത്തുവരിക; ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് ഒരു വാര അടുത്തുവരും. എന്നെത്തേടി നടക്കുക; ഞാൻ നിന്നെത്തേടി കാടി വരും. (Thus spake prophet Mohammad.)

ജനിനറിക്കു്സം പാരമ്പര്യസിദ്ധാന്തവും

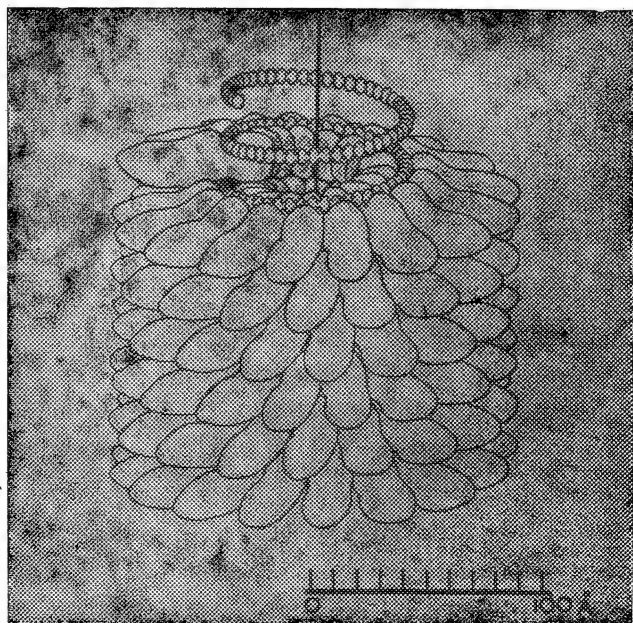
വെർഷോ (Virchow) പറയുന്നതായി—Omnis cellula e cellule—ഓരോ കോശവും അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കോശത്തിൽനിന്നാണുണ്ടായത്. ക്രോമസോമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അവയിൽ വരിവരിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഘടകപദാർത്ഥങ്ങൾ അഥവാ ജീനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ആധുനിക ശരീരശാസ്ത്രത്തിനും മാനവവ്യവസ്ഥാവിജ്ഞാനത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല. ഒരു ജീൻ ഡികാക്സിറീബോ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് അഥവാ DNA യാൽ നിർമ്മിതമാണ്.



No. 1

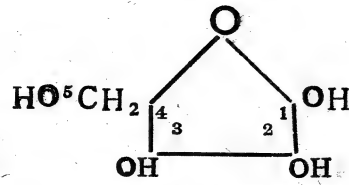
DNA യുടെ ഘടന.

- Hydrogen
- Oxygen
- Carbon in phosphate-ester chain
- Guanine
- Cytosine
- Adenine
- Thymine
- Phosphorus

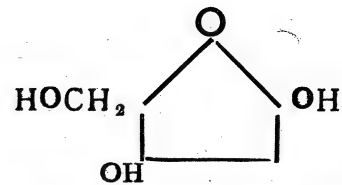


No 2—ഓബാക്കോ മൊസെസ്സ് (RNA) വൈറസ്സ്. മുകൾഭാഗത്ത് പഠന സൗകര്യം പ്രോട്ടീൻ ഘ്രയിം കൂടാതെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജീനിന്റെ ഘടന :-

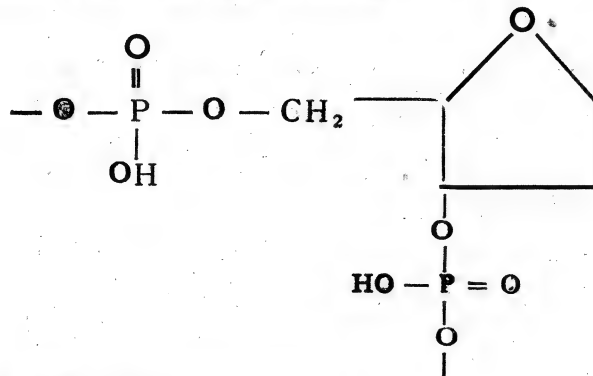


β. D. Ribose



β. D. deoxy Ribose

ഇത്തരം പഞ്ചഭുജമുള്ള Carbo hydrate മോളിക്യൂളിനോട് ഒരു നൈട്രജീനസ് ബേസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടുകളിൽ കൂടി ചേരുന്നു.



കോശ വിഭജനം :- മൈറ്റോസിസ് മിയോസിസ്.

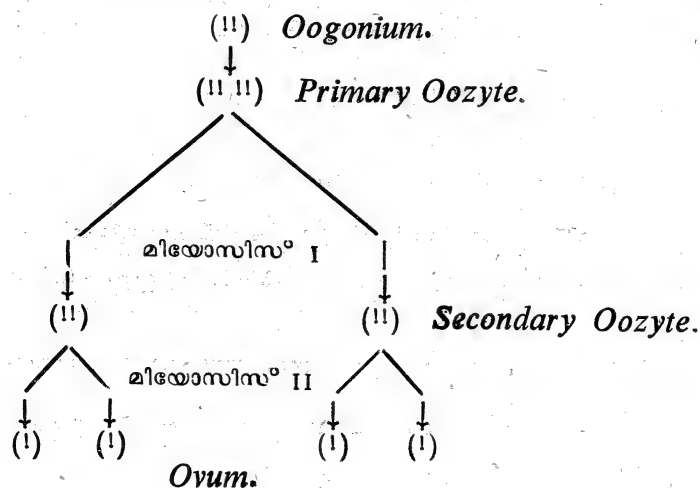
മൈറ്റോസിസിൽ ക്രോമസോമുകൾ രണ്ടായി പിളർന്ന് ക്രോമാറ്റിഡുകൾ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു. സെൻട്രോസോം വിഭജിച്ചു രണ്ട് സെൻട്രിയോളുകളാകുന്നു. ഇവ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രേൻ (കേന്ദ്രചർമ്മം)ന്റെ തലത്തിൽ കൂടി രണ്ട് ദിശകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കോശത്തിന്റെ രണ്ട് എതിർഭൂമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ക്രോമാറ്റിഡുകൾ സെൻട്രിയോളുകളേയും ക്രോമാറ്റിഡുകൾ വലപോലെ നേർത്ത് ഫൈബ്രുകൾ കൂട്ടിവെച്ച മാതൃകയിൽ അഥവാ ഒരു ചക്രിയാർ മെംബ്രേൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഒരേ ജനിതക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ടാറത്തേക്കും എതിർദിശകളിൽ നീങ്ങുന്നു. പിന്നീട് കോശം രണ്ടായി തിന്ന് ഒരേ മാതൃകയിലുള്ള രണ്ട് പുത്രകോശങ്ങളാകുന്നു.



മദ്ധ്യഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ജേയും ബന്ധിച്ച (കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊ) കാണാം. ഇവ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുരംപോലെ തിരിക്കും. പിന്നീട് ന്യൂ ക്രോമാറ്റിഡുകൾ നീളത്തിൽ പിളർന്ന് ഉള്ള രണ്ട് ശൃംഗങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഇവ

മിയോസിസ് :- ഇതിൽ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നേർപകുതിയായി ചുരുങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അണ്ഡവും ബീജവുമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്.

നോർമൽ മിയോസിസ്.



എണ്ണത്തിലുള്ള വൈകൃതങ്ങൾ

യൂക്ലോയ്ഡി.

അനക്ലോയ്ഡി.

Normal ആയി മനുഷ്യനിൽ ക്രമപ്രകാരം 23-ഉം 46-ഉം	ഹാപ്ലോയിഡ് (n) മിയോസിസിനുശേഷം അണ്ഡത്തിലും ബീജത്തിലും കാണുന്ന എണ്ണം. ഡിപ്ലോയ്ഡ് $2n$. (ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ)	ഹൈപ്ലോപ്ലോയ്ഡി $2n - 1$ $2n - 2$ etc.
പോളിപ്ലോയ്ഡി വൈകൃതം	ട്രൈപ്ലോയ്ഡി: $3n$ ടെട്രാപ്ലോയ്ഡി: $4n$	ഹൈപ്പർ പ്ലോയ്ഡി $2n + 1$ $2n + 2$ etc.

എണ്ണത്തിലുള്ള വൈകൃതങ്ങളും ഘടനാ വൈകൃതങ്ങളും (മ്യൂട്ടേഷനുകളും, പോയിൻറ് മ്യൂട്ടേഷനുകളും മറ്റും) ജീനുകൾ പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറുന്നു. വൈറസ്സുകൾ, റേഡിയേഷൻ, കെമിക്കൽ ഏജൻറുകൾ ഇവ ഘടനാ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. പാരമ്പര്യ വൈകല്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പങ്കേ വഹിക്കുന്നുള്ളു.

20% രൂപ വൈകല്യങ്ങൾ മെൻഡലിന്റെ ഡോമിനൻറ്, റിസസ്സീവ് പാരമ്പര്യ സിദ്ധാന്ത മനുസരിച്ചും 10%, പ്രധാന ക്രോമസോം വൈകല്യങ്ങൾകൊണ്ടും 10% വൈറസ്സുകളും മറ്റും പുറമെ നിന്നുള്ള പ്രേരണകൾകൊണ്ടുമാണ്. 60% എങ്ങനെയുണ്ടാവുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം അജ്ഞതമാണ്.

ജെനിറ്റിക് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വൈകല്യങ്ങളെ മൂന്നു തരത്തിൽ വിഭജിക്കാം.

(1) പോളിജെനിക് ഇൻഫെറിറ്റൻസ്:— ഇത് ഒരു ക്രോമസോമിൽതന്നെ പല ജീനുകളിലും, അത്യല്പമായ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾകൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നു. ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ വ്യക്തിപരമായി വൈകല്യങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നില്ല; മനുഷ്യനിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രക്തവിഭാഗം (Blood group) ABO ആണല്ലോ. ചിലരിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന Hb's' അഥവാ (സിക്കിൾ സെൽ ഫീമോഗ്ലോബിൻ) മാതൃകയായ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വികലമായ ഫീമോഗ്ലോബിൻ ക്രോമസോമിന്റെ ജോടികളിലൊന്നിൽ മാത്രം ഉള്ളവക്ക് മലേറിയയെ തടക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. അതായത് ഒരു വംശത്തിന്, പരിസരത്തിലെ റ്റച്ച് പ്രവണതകളോട് ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ പ്രകൃതി നൽകുന്ന സഹായത്തിന്റെ മറുവശമാണ് ഈ അത്യാഹിതം.

(സിക്കിൾസെൽ അനീമിയയും സിക്കിൾസെൽ ടൈററും ഏറ്റവുമധികം കാണപ്പെടുന്നത്, 'മലേറിയ'യുടെ അനുപാതം കൂടുതലുള്ള ആഫ്രിക്കൻ നീഗ്രോകളിലാണ്.)

സ്ട്രീകളിൽ XX എന്നും പുരുഷന്മാരിൽ XY എന്നുമാണല്ലോ സെക്സ് ക്രോമസോമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്, രണ്ട് X ക്രോമസോമുകളുള്ളതിനാൽ ചില പ്രത്യേകതരം ജനനവൈകല്യങ്ങളെ (വൈലോറിക് സ്റ്റീനോസിസ്, ക്ലിബ്ബ് ഫുട്ട് ഇത്യാദി) പുരുഷപ്രജകളെക്കാൾ സ്ത്രീപ്രജകൾ ചെറുത്തുനിൽക്കുന്നു. അതേ സമയം, അനൈൻകെഫലി, കൺജെനിറ്റൽ ഡിസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹിപ്പ് എന്നിവ ഇവരിൽ കൂടുതലുമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ ഗുണംചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ദോഷവും ചെയ്യുന്നു.

(2) മെൻഡലിന്റെ പാരമ്പര്യ സിദ്ധാന്തം :—

ഒരു മ്യൂട്ടൻറ് ജീൻ വികലതകളുണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്നു തരത്തിലാണ്.

- (1) ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ് ഇൻഫെറിറ്റൻസ്. (കുട്ടികളിൽ പകുതിപേരിൽ മാത്രം)
- (2) സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻറ്. (ആൺകുട്ടികൾ നോർമൽ. എല്ലാ പെൺകുട്ടികളിലും വികലത)
- (3) സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസ്സീവ് (പുരുഷപ്രജകളിൽ മാത്രം, സ്ത്രീപ്രജകൾ Carriers.)

ഒരു ജോടി ജീനുകൾ മ്യൂട്ടേഷൻ വിധേയമാവുമ്പോൾ ശരീരവൈകല്യങ്ങൾ രണ്ടു വിധത്തിൽ തലമുറയിലേക്കു പകരും.

- (1) ഓട്ടോസോമൽ റിസസിവ് ഇൻഫെറിറ്റൻസ് (കുട്ടികൾ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം വൈകല്യം, പകുതി പേർ Carriers, ബാക്കി $\frac{1}{4}$ ഭാഗം നോർമൽ).
- (2) ഓട്ടോസോമൽ റിസസിവ് (സ്രീ പ്രജകളിൽ).

മെൻഡേലിയൻ ഇൻഫെറിറ്റൻസ് അനുസരിച്ച് പകരുന്ന വൈകല്യങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കാരണം, മൂട്ടേഷൻ വിധേയമായ പ്രത്യേക ജീനിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന “എൻസൈം” ഉല്പാദനത്തിന്റെ വൈകല്യമാണ്. അതായത് സ്ഥൂലപരിശോധനയിൽ നാം കാണുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ, ഉണ്ടായത് അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഈ വ്യതിയാനത്തിന്റെ സ്ഥൂലപ്രകാശനം, അതോടനുബന്ധിച്ച മാറ്റപലതിനേയും (മാറ്റ ജീനുകൾ, ചുറ്റുപാടുകൾ) ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഈ വ്യതിയാനം എല്ലാസ്റ്റോഴ് അതിന്റെ സ്ഥൂലഭാവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, അതിന് പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആനുകൂല്യംകൂടി വേണം.

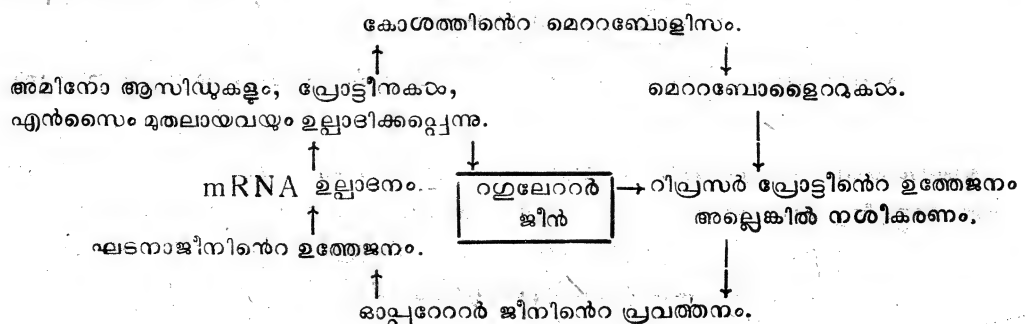
ഈ പരമ്പരാഗത വൈകല്യങ്ങളെല്ലാംതന്നെ സൂക്ഷ്മമായി മെറ്റാബോളിസത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലാം. രണ്ടാമത്തെ പരമ്പര.

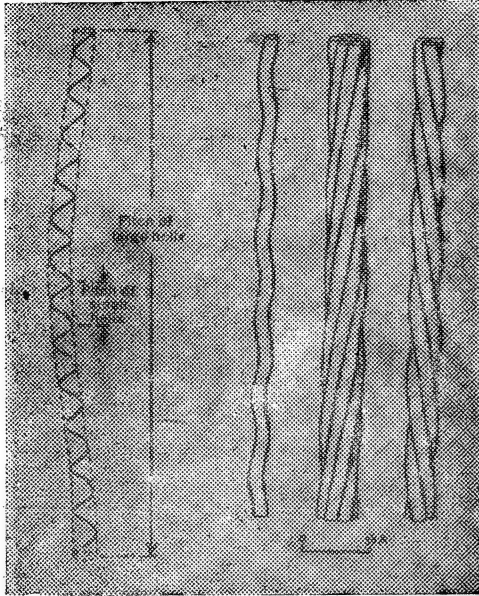
1. ആൽബിനിസം: വണ്ണത്തിനാസ്പദമായ മെലനിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതാണ് ഈ സുഖക്കേടിനു കാരണം. ടൈറോസിൻ എന്ന അമീനോ ആസിഡിൽനിന്ന് മെലനിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ എൻസൈമുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് ആൽബിനിസമുണ്ടാവുന്നത്. ഇത് ഒരു പരമ്പരാഗത വൈകല്യമാണ്.

2. ഫീനൈൽ കീറോണ്ട്രിയ: ഫീനൈൽ അലനിൻ ടൈറോസിനാക്കാനുള്ള ഫൈഡ്രോക്സിലേറ്റിങ് എൻസൈം ഇല്ലാതെവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അസുഖവും പരമ്പരാഗതമാണ്. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ഇവയെല്ലാംതന്നെ “മോളിക്യൂലർ” വൈകല്യങ്ങളാണെന്നു കാണാം.

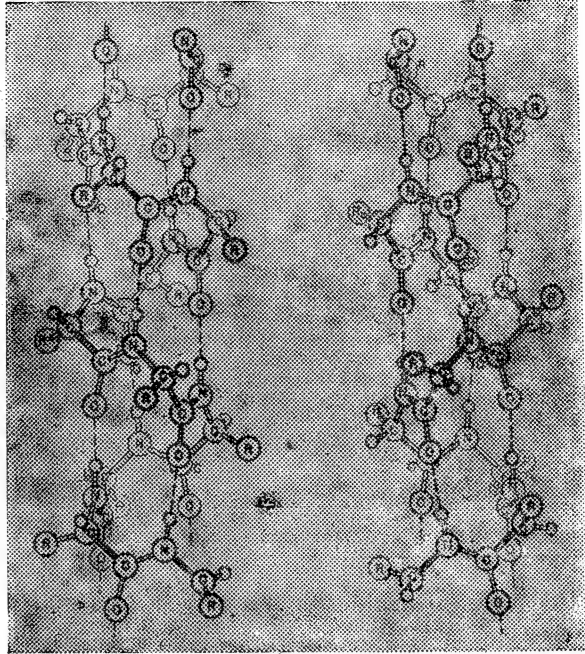
1961-ൽ ജാക്കബും മോണാഡും അവരുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചു. അതുപ്രകാരം ജീനുകൾ രണ്ടുവിധമാണ്. ഘടനാജീനുകളും, നിയന്ത്രണ ജീനുകളും. ഇവ രണ്ടും അഭേദ്യമായ നിലയിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകത്തെ ‘ഓപ്പറേൺ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഘടനാജീനുകൾ റിബോ ന്യൂക്ലീയിക് ആസിഡുകളുടെ മാതൃകയിൽ പ്രത്യേക അമീനോ ആസിഡുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും പ്രോട്ടീനുകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിയന്ത്രണ ജീനുകൾ ഡി.യോക്സി റിബോന്യൂക്ലീയിക് ആസിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നിയന്ത്രണജീനുകൾതന്നെ 2 വിധമുണ്ട്. റഗുലേറ്ററും, ഓപ്പറേറ്ററും. ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചാലേ, ഘടനാജീനിന് മെസ്സേജർ RNA ഉല്പാദിപ്പിക്കാനാവൂ. ഓപ്പറേറ്റർജീൻ റഗുലേറ്റർജീനിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. റഗുലേറ്റർ, ഓപ്പറേറ്ററിനോടു മാത്രം യോജിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനുകൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ കൃത്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്രസ്സ് പ്രോട്ടീനുകൾ കോശത്തിലുള്ള ചില മെറ്റാബോളൈറ്റുകളുമായി രാസക്രിയകൾ വിധേയമായിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മെറ്റാബോളൈറ്റുകൾ ഈ പ്രോട്ടീനുകളെ സന്ദർശനസരിച്ച് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒന്നു വളഞ്ഞു മൂടുകപിടിച്ചു നോക്കിയാൽ കോശത്തിലെ മെറ്റാബോളിസത്തിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ചില ഘടകവസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ജീനുകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മെറ്റാബോളിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ജീനുകൾതന്നെ. ഈ വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രമണരൂപമായ ആവർത്തന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്.

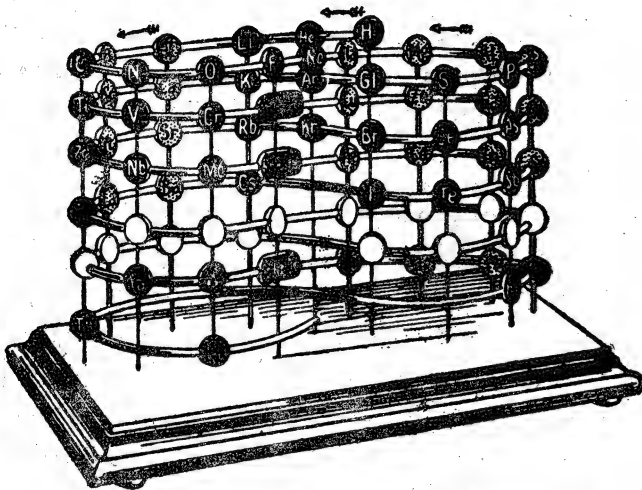




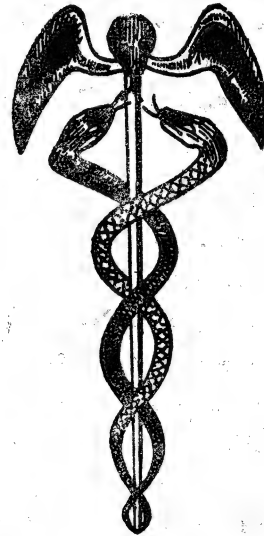
No. 3—കോമ്പൗണ്ട് ഓ ഫെലിക്സിന്റെ ഘടന.



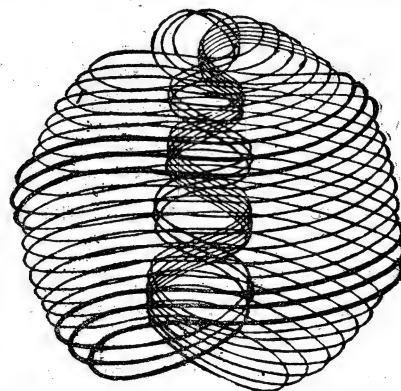
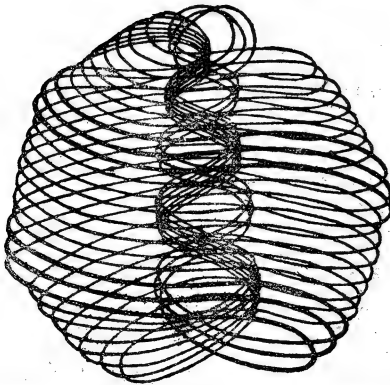
No. 4—ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടുമുള്ള ഓ ഫെലിക്സിക്രം.



No. 5—പീരിയോഡിക് ലോ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് (സർ വില്യം ക്രൂകിംഗ്)



No. 6—മെഡിക്കൽ എംബ്ലം.



7ഉം, 8ഉം: + വും — വും ആറ്റാക്കൾ (3-ാംപേജിൽ. 2-ാംചിത്രവും നോക്കുക.)

സാൻബുലിസക്കാരും വേദങ്ങളും ബൈബിളും സപ്തത്തെ ജ്ഞാനമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു മൺകട്ടയുടെ തത്വമറിഞ്ഞാൽ സകലവുമറിഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. ഒരറ്റം മുതൽ—ജീവാണവരെ, ഒരു ചെറിയ ജീൻ മുതൽ അതുതപ്രതിഭാസമായ ഒരീശപരപുരുഷൻവരെ ഈ ബ്രഹ്മാണുമാകെ ഒരേ നിയമമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അതുതപ്പൊഴാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ജീനുകളിൽ കൂടി സ്വഭാവങ്ങളും രൂപങ്ങളും തലമുറയിലേക്കു പകരുന്നു; പുതിയ രൂപങ്ങളും പുതിയ സ്വഭാവങ്ങളും, ചുരുപാടുകൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച്, ഒരു ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷനിൽക്കൂടിയുണ്ടാവുന്നു എന്നും, പരിണാമചരിത്രംതന്നെ ഈ കൊച്ചു മ്യൂട്ടേഷന്റെ ചരിത്രമാണെന്നും നാം പഠിക്കുന്നു. ഒരു പിതാവിൽനിന്നും—അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛനിലോ മുതുമുത്തച്ഛനിലോനിന്നും കിട്ടിയ ജീനുകൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ ആകാരം, വികാരം, സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ ഗണ്യമായ പങ്കു വഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുറെക്കൂടി പിന്നോട്ടു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരിണാമചരിത്രത്തിന്റെ താഴെപ്പടികളിലെത്തിനിൽക്കുന്നു. ചിമ്പാൻസിയിലും താഴെ.....റെപ്സൈഡുകളിലും ഇൻവെട്ടി ബ്രോറുകളിലും താഴെ, ആദ്യത്തെ ഏക കോശജീവിയിൽ, അതിന്റെ ജീനായിരിക്കണമല്ലോ പരിണമിച്ചു പരിണമിച്ച് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ജനിറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായത്. ആ നിലക്ക് പാരമ്പര്യസിദ്ധാന്തത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറകളിലേക്കോ, ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിലേക്കുതന്നെയോ പുറക്കാൽ കഴിയില്ല. അത് ആദ്യത്തെ ജീവാണുവിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം. ആദ്യത്തെ ജീവാണു പരിണാമചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് ചുരുപാടുകൾ അതിന്റെ ജനിറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തുടച്ചയായി ഏല്പിച്ച മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇന്നത് പരിണമിച്ച് വിവേകശാലിയായ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും പ്രപഞ്ചപുസ്തകത്തിൽ, ഈശ്വരന്റെ കാമയിൽ അതു കടന്നുപോകാൻ ദാരോ പടിയും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏടുകളാണ്. ഈശ്വരന്റെ കാമക്കുറിപ്പുകൾ.

എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവാണു. ഒരു വൈറസ്. ഒരു ചെറിയ ഡി കാക്സിറിയോ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് (DNA) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ റിബോ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ്—(RNA). ജീനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാൗഢമായ ആദിരൂപം. ഒരു കൊച്ചു വൈറസിന് ഒരു കോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും വിഭജനവും ആകെ തകരാറിലാക്കാനും, ഒരർബുദത്തിന്റെ തുടക്കമാവാനും കഴിയുന്നതെങ്ങനെയാണ്; തന്നെ ആ കോശത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട്.

മനുഷ്യാശ്രയപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള സഹജവാസനകളെല്ലാംതന്നെയുണ്ട്. കുറെ ഉപബോധമനസ്സിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. കുറെ ബോധപൂർവ്വമായ നിയന്ത്രണത്തിൻകീഴിലാകയാൽ, അവൻ മൃഗങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഈ മാനസിക വളച്ചു അവന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും ചുരുപാടുകളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. രൂപമാകട്ടെ അവന്റെ പ്രചിതാമഹത്വമേതെന്നോടും മാതാപിതാക്കളുടേതുമായിട്ടാണ് സാദൃശ്യം. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മാനസികതലത്തിന് മൃഗത്തോട്, തന്റെ പൂർവ്വപുരുഷനോടാണ് സാമ്യം. മദ്ധ്യത്തിലുള്ളതിന് ബോധപൂർവ്വമായ യുക്തിവിചാരത്തിന്, അതിനെ, മൃഗീയവാസനകളെ കുറയ്ക്കാൻ കീഴടക്കാം. പക്ഷെ മുഴുവനിലും എന്നാൽ ബോധാതീതതലത്തിലുള്ളവന് ഉപബോധമനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കാം. ബോധപൂർവ്വമായ ചിന്തയാണ് മനുഷ്യന് മൃഗത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യാസം. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയുടെ, ഉപബോധ, ബോധ, ബോധാതീതതലങ്ങളുടെ, വ്യത്യാസവും. യേശുവും ഞാനും തമ്മിൽ, നബിയും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉപബോധ, ബോധതലങ്ങളിലല്ല; ബോധ, ബോധാതീതതലങ്ങളിലാണ്. അവരിൽ മൃഗീയമായ സകല സഹജവാസനകളും നശിച്ചിരുന്നു. അത് പരിണാമചരിത്രത്തിന്റെ പരിപൂർത്തിയായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയെ തന്റെ പ്രതിരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം നിശ്ചിതനായി ഉറങ്ങാൻ പോയി എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അതെന്തിനായിരുന്നു? ബോധപൂർവ്വമായ ചിന്തകൊണ്ട് ബോധാതീതതലത്തിലെത്താൻ അവന് കഴിയും, അവൻ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളും എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ. ദുശ്യപ്രപഞ്ചമെന്ന വൈഖരിയിൽനിന്നു, ആദിയന്തമറിയാത്ത മദ്ധ്യമാവസ്ഥയിലെത്തി, അവിടെനിന്നും സഗുണേശ്വര ചൈതന്യമെന്ന പശ്യന്തിയിലും ഒടുവിൽ അനന്തമായ പരാശക്തിയിലും എപ്രകാരം ജ്ഞാനം പെന്തമേരുന്നോ അപ്രകാരം, ഉപബോധ, ബോധ, ബോധാതീത മണ്ഡലങ്ങൾ ഭേദിച്ച് മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനിലെത്തിച്ചേരുന്നു. അവിടെയെത്തുമ്പോഴേ പരിണാമം പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ജനിച്ച ഉടനെ ഒരു ശിശുവിനെ അതിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയിൽനിന്നു മാറിത്താമസിപ്പിക്കുക. അത് പുതിയ പരിതസ്ഥിതിയോട് അതിവേഗം ഇണങ്ങിച്ചേരും; വേണ്ട പരിചരണമോ ശ്രദ്ധയോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യും. ആ പ്രായത്തിൽ ശിശു നിസ്സഹായനാണല്ലോ. അല്പംകൂടി വളർച്ചയെത്തിയാൽ അവൻ മാതാപിതാക്കളിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും തന്റെ നന്മരം കണ്ടെത്തുകയായി. സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിന്റേയും സുരക്ഷിതപബോധത്തിന്റേയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ ആകസ്മികമായി പുതിയ ഒരു ചുരുപാടിലേക്കു പരിച്ചു നടപ്പെടുത്തിരിക്കട്ടെ (ഉദാഹരണമായി, മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹമോചനമോ മരണമോ ഹേതുവായി) അവൻ ചുരുപാടായി

പിന്നീട് ഓരോ അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. “Exchange cannot take place without equality and equality not without commensurability. It is however impossible that such unlike things can be commensurable. i.e, qualitatively equal. Such equalisation can only be something foreign to their real nature, consequently only “a makeshift for practical purposes.” മാർക്സ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ വിശകലനം ചെയ്യുകൊണ്ട് തുടരുന്നു. “What is that equal something, that common substance, which admits of the value of beds being expressed by a house? Such a thing, in truth cannot exist, says Aristotle. Why not? Compared with the five beds, the house does represent something equal to them, in so far as it represents what is really equal — both in the beds and the house — and that is human labour.”

അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ജീവിച്ചത് അടിമസമ്പ്രദായം നിലവിലിരുന്ന കാലത്താണെന്നും, ആ സമ്പ്രദായത്തെ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഒന്നായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായില്ലെന്നാണ് മാർക്സിന്റെ വാദം. സമത്വത്തിന് ടിയിലുള്ള സത്യത്തെ, “മനുഷ്യപ്രയത്ന”ത്തെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന് കണ്ടെത്താനാവാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ മനശ്ശാസ്ത്രപ്രകാരം മാർക്സിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഉദ്ധരിക്കാവുന്നവയത്രെ. മാർക്സ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എത്രമാത്രം ശോചനീയമായ ദരിദ്രാവസ്ഥയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചവർക്കറിയാം. ദാരിദ്ര്യം അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ വരിച്ചതായിരുന്നില്ല. സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേല്പിച്ചതാണ്. ബന്ധനത്തിന് പുറത്തു ചാടാനുള്ള അത്യല്പമായ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹമാണ് പുരോഗതിക്കു നിദാനം. മാർക്സിന്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹമാണ് “മൂലധന”ത്തിന്റെ രചനക്കും തന്മൂലം ഇന്നത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ, ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ, കെട്ടാപ്പുള്ള അസ്ഥിവാദത്തിനും തറക്കല്ലിട്ടത്.

ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും പുരമേ നിന്നടിച്ചേല്പിക്കുമ്പോഴാണ്, സ്വമേധയാ വരിക്കുമ്പോഴല്ല, ബന്ധനമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനു നിദാനമാണ് ബുദ്ധന്റെ ചരിത്രം. ബുദ്ധൻ സകല സുഖങ്ങളുമനുഭവിച്ചാണ് വളർന്നത്. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടു, അദ്ദേഹം അവയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായി. ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബന്ധനത്തിൽനിന്നുദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹം മാർക്സിനെപ്പോലെത്തന്നെ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു. ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ പട്ടിണി പോവില്ലയെങ്കിലും, ബൈബിളിലെ വരികൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ജീവിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ പട്ടിണിയെന്നൊന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിഭാവനംചെയ്യാൻ മാർക്സിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അയൽക്കാരൻ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ മുഷ്കനഭോജനം കഴിക്കുന്ന യേശുവിനെ ബൈബിളിൽ എവിടെ കാണാം? മാർക്സ് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ബൈബിളിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിനെ പുക്കിച്ചു തള്ളി. പൗരോഹിത്യത്തെ യേശു ഒരിക്കലും മാനിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന് വിസ്മയിച്ചു. എങ്കിലും മാർക്സ് പരോപകാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും അനേകലക്ഷം ജനസമുദായങ്ങൾ നിതാന്ത ദുഃഖമനുഭവിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നു പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും നാം കാണുന്ന സുഭദ്രമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തെ ബുദ്ധന്റെതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്ക. ബുദ്ധന്റെ വിപ്ലവം സ്വന്തം കഷ്ടപ്പാടുകളിൽനിന്നുള്ള മോചനത്തിനായിരുന്നില്ല; “പരജനഹിതായ പരജനസുഖായ” വന്ന വിപ്ലവമാണത്. അദ്ദേഹവും അന്നത്തെ വൈദിക കർമ്മങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു. പക്ഷെ, ആ എതിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഭാഷ വിമർശനത്തിന്റേതായിരുന്നില്ല, സ്നേഹത്തിന്റേയും കാരണത്തിന്റേയുമായിരുന്നു; ഇതാണ് മാർക്സും ബുദ്ധനും തമ്മിലുള്ള ഒരേദൈവം.

അതുതാവഹമായ മറ്റൊരു കാര്യം. മാർക്സ് വീല്പനയും വാങ്ങലും ഒന്നുതന്നെ എന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഒന്നു മറ്റൊന്നിന്റെ രൂപാന്തരമാകയാൽ രണ്ടും ഒന്ന് എന്ന മട്ടിൽ. ഈശ്വരനും പ്രപഞ്ചവും ഒന്ന് എന്നു സമർത്ഥിച്ച സാംഖ്യകാരനായ കപിലമഹർഷിയേയും, പൈത്തഗോറസിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും ഓർക്കുക. മൂല്യമനുസരിച്ചാണ് പ്രതീകത്തിന്റെ വിലയെന്നും മൂല്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാണയങ്ങളെന്നും, നാണയം അതിന്റെ ഭ്രമണരൂപത്തിലുള്ള പരസ്പര വിനിമയം നിർത്തി, ഒരാളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അസമത്വം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതെന്നും മാർക്സ് മനസ്സിലാക്കി. സമ്പത്തിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഭൗതിക സമത്വത്തെ അദ്ദേഹം ഉന്നിപ്പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, മതാധികാരം പൗരോഹിത്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ സമത്വം സാധിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ മുമ്പ് നബിയും യേശുവും ബുദ്ധനും കപിലനും കണ്ടിരുന്നു. അവലവും പള്ളിയും പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രം. ഏതു മൂല്യത്തിന്റെ? ആ മൂല്യം

ത്തിന് ആരിലും കേന്ദ്രീകരണമനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ സ്വന്തം. കേന്ദ്രീകരണമനുഭവിക്കാതെ പ്രകൃതി അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും കേന്ദ്രീകരണം വരുമ്പോൾ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂടെ പ്രകൃതി വികേന്ദ്രീകരണവും സാധിക്കുന്നു. മാർക്സ് മെററിയിലിസത്തിനും നാണുത്തിനും എന്തു മൂലവും കല്പിച്ചുവോ, അതേ മൂലംതന്നെയാണ് ആത്മീയതക്കും ആരാധനാ പ്രതീകങ്ങൾക്കും മതാചാര്യന്മാർ കല്പിച്ച മൂലം. ഈ ദർശനം ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാ പുരുഷൻ ആത്മീയതയെ വിമർശിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് തന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യനനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തല്പരകക്ഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ പാളിപ്പോകുന്നതുകൂടി “ഞാൻ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റല്ല” എന്ന് ആ വിശാലഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിവന്നതും.

ശൂന്യത്തിൽനിന്ന് ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. സത്തയിൽ നിന്നല്ലാതെ അസത്തയുണ്ടാവില്ലെന്ന സാംഖ്യദർശനത്തിന്റെ ഒരാവർത്തമാണിത്. A യിൽനിന്ന് B ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നു. അത് Cയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. Aയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം B ഒരു വ്യാപാരിയല്ല. വെറുമൊരു ആവശ്യക്കാരൻ. B യാകട്ടെ Cയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യാപാരിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ A യിൽനിന്ന് ഒരു മദ്ധ്യവർത്തിയില്ലാതെ നേരിട്ട് Cയിലേക്കു പോകേണ്ടതേയുള്ളൂ. B യുടെ ലാഭമെടുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാളിൽ പണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. A ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം നേരിട്ട് Cയ്ക്ക് കിട്ടാറാകുന്നു. അതാണ് വികേന്ദ്രീകരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം.

(ആത്മചൈതന്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതൊരു സംഘടനയ്ക്കു മാത്രമായി, ഒരു സേമാധികാരിയ്ക്കോ ഒരു മതാധികാരിയ്ക്കോ മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദുഷിക്കുകയായി; സങ്കല്പിതത്വങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയായി. ഈശ്വരൻ ഒരാളേയും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചു ഏല്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നു ആരാധനാലയത്തിൽ ഇന്നയാൾ പോകരുതെന്നോ ഇന്നു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്നയിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെയാണോ, ഇന്നു മനുഷ്യൻ ഇന്നു ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ധർമ്മമില്ലെന്നോ അദ്ദേഹം പറയാനിടയില്ല. ആ നിയമമുണ്ടായത് അധികാരകേന്ദ്രീകരണത്തിൽനിന്നാണ്. പൗരോഹിത്യം, ദേവസ്വം മുതലായവയിൽനിന്ന്. ഒരു മദ്ധ്യവർത്തിയിൽനിന്ന്. ഇതിനെതിരായി വിപ്ലവം നടത്തിയവരാണ് യേശുവും, കൃഷ്ണനും, നബിയും, ബുദ്ധനും മറ്റും. രാഷ്ട്രാധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റേയും അതിനെത്തുടർന്നു വന്ന വിപ്ലവങ്ങളുടേയും കഥ എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

(വികേന്ദ്രീകരണം തുടങ്ങേണ്ടത് പുറത്തുനിന്നല്ല. അകത്തുനിന്നാണ്. ഒരുദാഹരണമെടുക്കുക. ഉയരമുള്ള കുന്നിൻപുറത്ത് — അല്ലെങ്കിലൊരു മട്ടപ്പാവിൽ — കയറിനിന്ന് ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കുക. ലോകത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു കണ്ണും നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യദൃഷ്ടികൾക്ക് മുന്തിലുണ്ട്. അനന്തമായ ആകാശത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ഗോചരമാവുന്ന ഒരു തുണ്ട്. അതിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു നിങ്ങൾതന്നെയാണ്. ഇതേ മട്ടിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റേയും കേന്ദ്രബിന്ദു അവനവൻ തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തന്റെ വികാരവിചാരങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ‘ഞാൻ’നിലാണ്. ഒരു ചെറിയ “ഞാൻ”നിൽ. ഉദവിന്റേയോ മൃഗത്തിന്റേയോ ഞാനിനെക്കാൾ അല്പം വലിയതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഞാനെന്നു കരുതാമോ? എങ്കിൽ സ്വപരക്ഷക്കും, സ്വപംശവൽനവിനും വേണ്ടി അവ ഇങ്ങനെ പാടുപെടുകയില്ലായിരുന്നവല്ലോ. നാമോരോരുത്തരും നമ്മുടെയുള്ളിൽ കേന്ദ്രത്തോടുകൂടിയ അപരിമിത വൃത്തങ്ങളാണ്. എന്തും കേന്ദ്രമില്ലാത്തതും എവിടെയും കേന്ദ്രമുള്ളതുമായ അപരിമിതവൃത്തമാണ് ഈശ്വരൻ. ഈ വികേന്ദ്രീകരണമാണ്, ഈ വികേന്ദ്രീകരണത്തിനുള്ള കഴിവാണു്, മനുഷ്യനേയും ഈശ്വരനേയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നത്. കേന്ദ്രീകരണം എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യയാണോ വികേന്ദ്രീകരണം അത്രത്തോളം നിസ്വാതന്ത്ര്യമാണ്.)

വൈവിധ്യങ്ങളുടേയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടേയും സംഘാതമായ ലോകത്തിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് അസ്തിത്വമില്ല. ദുഃഖവും സുഖവും, ജന്മവും മരണവും, രാത്രിയും പകലും, അസമത്വവും സമത്വവും. നാനാത്വവും ഏകത്വവും. അടിമത്ത ബോധമുണ്ടായാലെ സ്വതന്ത്രനാവാൻ കഴിയൂ. അതറിയാത്തവന് മോചനമില്ല. ഒഴുക്കില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ ക്രിഡാലോലുപരായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നവരാണ് ആർഷഭാരതം ‘സംസാരികളെ’ന്നു വിളിച്ചത്; ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെയല്ല. സമ്പത്തും ശക്തിയും സുഖസൗകര്യങ്ങളും നിലനില്പിനാവശ്യമായേടത്തോളം കാലം മനുഷ്യനെന്നു്. അതിൽമാത്രം ആസക്തിവരുമ്പോൾ ബന്ധനമായി. സമത്വം കാരാറിൽ പാക്കുകയായി. അന്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യൽ ആസക്തിയിൽ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത്.

ഭൗതിക പുരോഗതിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ സുഖജീവിതത്തിന്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അമിതമായാൽ ഉല്പാദനം ദോഷഫലമുള്ള വാക്കുമെന്നും ഭൗതികപുരോഗതികൊണ്ട് പുരോഗതി മുഴുവനായില്ലെന്നും ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. “More than a certain number of calories or Cocktails or TV sets or washing Machines per person is not merely unnecessary but bad Quantity of material production is a means to a further end, not an end in itself”

ജീവിതം ആനന്ദിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിൽനിന്ന് ആവുന്നത്ര നേടുക എന്നത് മെറീരിയലിസത്തിന്റേയും മതത്തിന്റേയും പൊതുവായ പോളിസിയാണ്. നേടിയെടുക്കുന്നതു തമ്മിലാണ് അന്തരം. ആന്തരമായ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചറിയാത്ത ജീവിതം ‘അസൂര്യ’മാണ്. അന്ധകാരജടിലമാണ്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അരികിനെക്കാൾ അരികിലും അകലെയെക്കാൾ അകലെയുമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽത്തന്നെയുണ്ട്. അതിനെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാതെ ജീവിതത്തെ ശരിയ്ക്കുസാദിച്ചാനന്ദിക്കാനാവില്ല.

(തന്നെക്കുറിച്ചും തനിൽ നിർലീനമായ വമ്പിച്ച ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ബോധമുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. തന്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചും അവൻ ബോധമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യദാഹവും അടിമത്തബോധവും തമ്മിൽ—അപരിമിതവും പരിമിതവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന വടംവലിയാണ് ജീവിതത്തിന് അത്മം, രൂപം, ഭാവം, ലയം നൽകുന്നത്. അതിനെ സന്ദർശനം വിരൂപവുമാക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യസ്ഥയെത്തലാണ് ലക്ഷ്യം. അവിടെയെത്താൻ സത്യാന്വേഷിയായ മനസ്സും അതിനെ നയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും സഹായികൾ മാത്രം.)

“Modern man is he who is nourished on the spirit of science, who is alert of mind and on the track of truth, who has the Capacity to Question—to seek, ask and knock as Jesus expresses it” എന്ന സ്വാമി രക്താമാനന്ദന്റെ നിവൃത്തനം നൂറ്റാണ്ടിനായാണ്. ഒന്നും യുക്തിയുക്തം തെളിയിക്കാതെ മുഖവിലക്കു സ്വീകരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറല്ല.

അസമത്വങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മെറീരിയലിസത്തിന്റെ സമരപരിപാടികളിൽ നിന്നാണ് ജനാധിപത്യവും സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും മറ്റും രൂപമെടുത്തത്. സമത്വസുന്ദരമായ ‘നാളെ’യുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളോടൊപ്പം അവയും മുഴക്കുന്നതു കേൾക്കാം. പക്ഷെ തുലാസ് സമതുലനാവസ്ഥയിലാവാൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പോര. കുറുക്കൻ പങ്കുവെച്ച അപ്പക്കണ്ണത്തിന്റെ ഒരു തുണ്ട് എപ്പോഴും മറേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലുതായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.

ഈ ‘നാളെ’ ഇന്നായിക്കൂടേ. നമ്മുടെ ‘ഇന്ന്’ ഇതിനുമുമ്പു വന്നവരുടെ നാളെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാളെ പിൽഗാമികൾക്ക് ശുഷ്കമായ ‘ഇന്നി’ന്റെ ആവർത്തനമാവരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലഭേദങ്ങൾക്കും ദേശഭേദങ്ങൾക്കും അപ്പുറം കടന്ന് നമുക്കെല്ലാം ചിന്തിക്കുക ‘ഇന്ന്’തന്നെ നാളെയെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുക. സമത്വം ഇന്ന് ഇവിടെവെച്ച് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രായോഗികസിദ്ധാന്തമാണ്. നാളേക്ക് നീട്ടിവെക്കാനുള്ളതല്ല. മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം അതാണ്. മെറീരിയലിസവും ആദ്ധ്യാത്മികതയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിരേഖ ഇവിടെ നേർത്തുനേർത്ത് ഇല്ലാതാവുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിക്കുകയും, കലാപവും രക്തച്ചൊരിച്ചലും വില്ലാവാഹപാനവുകൊണ്ട് പരിസരം കലുഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ശാന്തജീവിതം കാക്കിക്കാത്തവരാരുണ്ട്? ആ സുദിനം മാലോകരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ നാടുവാണ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൂതകാലസ്വപ്നമോ വരാന്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമോ ആക്കുന്നതെന്തിന്, സുനിശ്ചിതമായ ഇന്നാവട്ടെ അത്.

“ഞാൻ മാത്രം ഉൽകൃഷ്ടൻ. എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ നാട്, എന്റെ മതം മാത്രം ഉൽകൃഷ്ടം” എന്നു കരുതാതിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള വഴി. അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാനും, തന്റെ ഭൂതമഹേശ്വരനോടൊന്നിച്ച് ജീവിയ്ക്കാനും ദശിച്ചാരാധിക്കാനും, നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാധിക്കുന്നതും ഏതു മതക്കാരനായിരുന്നാലും അവൻ യേശു മോ ദുഃഖമോ വേണ്ട, അവനിൽ ഈശ്വരനാണു മുണ്ട് എന്നുമാണ് നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത്. (യേശു, കൃഷ്ണൻ, നബി) അവരുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. സാമ്രാജ്യലോഭവും ഭരണാധികാരി മോഹവും നമ്മെക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ വെട്ടിയുറയ്ക്കുന്നു. ഭാഷ, നാട്, വീട്, പൊന്നും, പണം, സ്ത്രീ, ഭൂമി അങ്ങനെ എന്തിനെല്ലാംവേണ്ടി നാം വഴക്കടിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രീകരണങ്ങളാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ

‘ഞാനും’ എന്റെ ‘ഞാനി’നെപ്പോലെ മികച്ചവനാണ്. ഓരോ രാഷ്ട്രവും എന്റെ രാഷ്ട്രത്തെപ്പോലെ മികച്ചതാണ്. ഓരോ മതവും എന്റെ മതത്തെപ്പോലെ ഉൽകൃഷ്ടമാണ്. ഈ ആത്മീയസമത്വം, ഈ പരിപൂർണ്ണവികേന്ദ്രീകരണംവരാതെ ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ സമത്വം നേടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. പരസ്പരസ്നേഹമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും ജനതക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും മറ്റൊരാളെത്തൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത “ഭൗതിക സമത്വം” തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻറു വേണ്ട. ഓരോ സഹജീവിയേയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിതമായ രാഷ്ട്രങ്ങളാകട്ടെ ‘സമത്വ’മെന്ന ആശയം അതിന്റെ അത്യന്ത മാതൃകയിൽ സാക്ഷാത്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞവയാണ്. ദ്രോഹചിന്തയും നിരസവും അസൂയയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആരെയും വെറുക്കാൻ വയ്യ. ആരെയും ചൂഷണം ചെയ്യാൻവയ്യ. ആ മനുഷ്യരാശിയിൽ വിവേചനങ്ങളോ പ്രതികാരം, പ്രതിയോഗം, പ്രതിപേദനമനോഭാവങ്ങളോ ഇല്ല. ഇതായിരുന്നു നിസ്വാർത്ഥനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായ രാമൻ ഭരിച്ച ‘രാമരാജ്യം’ * സമൃഗ്ഗ്ദഗ്നമില്ലാത്തവൻ സിദ്ധികൾക്കുവേണ്ടി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ രാമൻ അവനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയുണ്ടായത്രെ. ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും, ആ നിഷ്ഠൂരകർമ്മത്തോടെ രാമരാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനവുമാരംഭിച്ചില്ലേ? ഈ നയംതന്നെയല്ലേ ‘മാവേ’യിസവും നക്സലിസവും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു രാമരാജ്യംവേണം. അത് പോരപ്പഴയിൽക്കൂടിയാവരുതാനും. സമാധാനപരമായി ഒരു വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പിലാക്കാനാവുമോ എന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുക. സമത്വത്തെ പരമലക്ഷ്യമായി കാണുന്നവർക്കു ഒരു സംഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂടിനകത്തും മനസ്സാക്ഷിയെ ചങ്ങലക്കിടുക സാധ്യമല്ല. സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. സ്വന്തം കുറ്റങ്ങളും കുറ്റകളും അപഗ്രഥിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ നശിപ്പിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറ്റകളും അവർ പരിഹരിച്ചുകൊള്ളും. നിങ്ങൾ ശുദ്ധനാവുക. അതാണ് ഓരോ മതവും അനുശാസിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യസമുദായം, മനുഷ്യമതം. മനുഷ്യവർഗ്ഗം — അതിലേക്കെത്തുക. പിന്നെ ഈശ്വരനിൽക്കൂടി അധികം ദൂരമില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഈശ്വരത്വം.

ബോധപൂർവ്വമായോ അല്ലാതെയോ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുതന്നെയാണ് നാമോരോരുത്തരുടേയും യാത്ര. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും ഓരോ ചലനവും പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അത് ലോകസ്വഭാവവുമാണ്. ഒരുവന്റെ ഗതി മറ്റൊരുവനുേക്കാൾ അല്പം മന്ദതരമാണെന്നുവരാം. മറ്റൊരാൾ തുടക്കത്തിൽതന്നെ, ഒരു ചുഴിയിലെന്നപോലെ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് കിടന്നേക്കാം. അവരെ ശകാരിക്കാതിരിക്കുക. പരിഹസിക്കാതിരിക്കുക. കാലപ്രവാഹത്തിന്റെ അനുസ്മൃതമായ ഒഴുക്കിൽ അയാളും ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താതിരിക്കുകയില്ല. ആ പരമോൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽ സ്രീ, പുരുഷ, ജാതിമത, വർണ്ണം, ദേശം, ദേവനകളെയെല്ലാം അതിക്രമിച്ച് സാവ്യജനീനമായ സാഹോദര്യവും സമത്വവും നേടാം. നമ്മൾ ഒരോരുത്തരും അപ്രകാരം ഉൽകൃഷ്ടരാവുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുദാഹരണമായി ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ലോകസേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമുക്കോരോരുത്തർക്കും പ്രായോഗികമാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ഉദ്ദോഷിത്വം സ്വപ്നമല്ല; ആവുകയുമാരുത്.

എല്ലാ മതങ്ങളും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങൾ.

ലോകത്തിലിന്നുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ മതവും ഉൽകൃഷ്ടമാണ്. ഓരോന്നിലും അതി വിശിഷ്ടങ്ങളായ ശാശ്വത സത്യസംഹിതകളുണ്ട്. അതുതന്നെ അപലപനീയങ്ങളായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ട്. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതതു കാലത്തിനു യോജിക്കുന്നവയാണ്. അവയെ നമുക്ക് തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ചെയ്യാം. “എന്റെ മത”മെന്ന സങ്കചിതാവസ്ഥ വിട്ടു പുറത്തു കടക്കാനാവാത്ത സാധ്യക്കളായ മതഭ്രാന്തന്മാരോട് നമുക്കു സഹതപിക്കുക. കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഉടുപ്പു മാത്രമേ ഇപ്പോഴും ധരിക്കൂ എന്നു ശഠിക്കുന്ന അവർ കുട്ടികളേക്കാൾ നമ്മുടെ സഹായവും അനുകമ്പയും അർഹിക്കുന്നു. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം സഹോദരനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുന്ന കുട്ടിക്ക് കളിപ്പാട്ടം വെറും മരക്കണ്ണുമായാലേന്ത്, കനകക്കട്ടയായാലേന്ത്? അതിന്റെ വില അവനറിയുന്നില്ല. “എന്റെ” എന്ന ബോധമാണവനെ ക്രൂരനാക്കിയത്. ബുദ്ധിയുള്ള മുതിർന്ന മനുഷ്യൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയല്ല, അവനേയും ബുദ്ധിമാനായി വളരാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

* സമൃഗ്ഗ്ദഗ്നമില്ലാത്തവൻ സിദ്ധികൾ ലഭിച്ചാൽ അധികാര കേന്ദ്രീകരണമാണ് ഫലം. പുരാണേതിഹാസങ്ങളും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ, ഉദ്യോഗസ്ഥ ചതുവൃണ്ഡവും ഇതിനദാഹരണമാണ്.

നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊത്ത് മനസ്സിനേയും, മനസ്സിനൊത്ത് ബുദ്ധിയേയും വളർത്തുക. ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അവയർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട്, അവയെ നശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. നാം കടന്നുപോന്ന കോണിപ്പടികളാണവ. ഇനി വരുന്നവർക്കും അവ ഉപയോഗപ്പെടുടെ. അവയുടെ വില മനസ്സിലാക്കി, അവയെ ഭാവീതലമുറയ്ക്കുവേണ്ടി കരുതിവെച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് മതത്തലങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുക.

എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും കാതലായ വശം ഒന്നുതന്നെ. “നിസ്വാർത്ഥനായിരിക്കുക. വിശാല ഹൃദയനാവുക. ദീനാനുകമ്പയും പ്രേമവും പുലർത്തുക”

ക്രിസ്തുമതം :—“ലോകം കണ്ട മതാചാര്യന്മാരിൽവെച്ച് ഉൽകൃഷ്ടനായിരുന്നു ക്രിസ്തു”. അതുതകൃത്യം ആകാകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വിശ്വപാതകമായതെന്ന് ഇന്ന് ‘ക്രിസ്ത്യാനി’കളെന്നഭിമാനിക്കുന്ന പലരും കരുതുന്നതായി കാണുന്നു. അവർ പറയുന്നു; “അദ്ദേഹം മരിച്ചവനെ ജീവിപ്പിച്ചു, കണ്ണില്ലാത്തവനെ കാഴ്ചകൊടുത്തു, ഒരപ്പംകൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങളുടെ വിശപ്പടക്കി, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടും.”

യേശുവിന്റെ അതുതകൃത്യങ്ങൾകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത്, അദ്ദേഹം ജീവിച്ച ദേശത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ അല്പം ചിലർക്കു മാത്രം. രോഗം ഭേദമാക്കാനും ആയുസ്സുകൂട്ടാനും കഴിയുന്ന ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടെന്നു കേട്ടാൽ — അയാൾ കള്ളനും കൊലപാതകിയുമാണെന്ന് നല്ല തീർച്ചയുണ്ടായാൽപോലും—അയാളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ലോകത്തെ ഏതു തീർത്ഥസ്ഥാനത്തേക്കുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ജനപ്രവാഹമുണ്ടാവും. മനുഷ്യൻ സ്വശരീരത്തിന്റെ നിലനില്പിലുള്ള ആസക്തി, ഭോഗസാധനമായ ഈ ചെറിയ ‘ഞാനി’നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത, അത്രയധികമാണ്. ജ്ഞാനിയായ ക്രിസ്തുഗേവാഹനിയായതാണോ ഇത്? കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ മിറാസിക്കാർ മണിയടിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് ചില അതുതങ്ങൾ കാട്ടി. ഭോഗലാലസരായ യഹൂദർ തന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഒരുപായം. അതിൽക്കവിഞ്ഞൊരർത്ഥം അവയ്ക്കു കല്പിക്കുന്നത് ഈശ്വരവ്യക്തിയായ അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി. ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരനായി തരംതാഴ്ന്നുവെന്ന്. അദ്ദേഹം ത്യാഗിയായിരുന്നു. വിശ്വസ്തേഹത്തിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമായിരുന്നു. ക്ഷമയുടെ മൂർത്തി മദ്ഭാവമായിരുന്നു. ആ ഗുണങ്ങളാണദ്ദേഹത്തെ ലോകാരാധ്യനും കാലാതീതനാക്കിയത്. അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങളെ, പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ജീവിച്ചു കാണിച്ച സത്യത്തെ, വല്ലപ്പോഴും മുട്ടുകുത്തിനിന്ന് ഉരുവിടേണ്ട ചില വാക്കുകൾ മാത്രമാക്കിയതാണ് നാം ചെയ്തതെന്തെന്ന്.

സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ‘സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവി’നെ ആരാധിക്കാനും, അല്പംകൂടി ബുദ്ധി വികസിച്ചവനുവേണ്ടി ‘ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നുതന്നെ’ എന്നും ഉദ്ബുദ്ധരായ ശിഷ്യരോട് ‘സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽതന്നെയുണ്ട്’ എന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സ്വജീവിതത്തിൽ അദ്വൈതം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച ദിവ്യജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിച്ചു. ശത്രുക്കളോടുപോലും കരുണകാണിച്ചു. മാനവരാശിയെ ഒന്നടങ്കം ഉദ്ധരിക്കാനവതരിച്ച ആ സ്നേഹനിധി, ഒരു പ്രത്യേകമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുമാത്രം സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും, മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഉഗ്രശാസനനാണെന്ന് വരുത്തുന്നതിൽപ്പരം അക്ഷന്തവ്യമായ മഹാപരാധം വേറെ എന്തുണ്ട്? യഹൂദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയാണു ക്രൂശിച്ചതെങ്കിൽ മതഭ്രാന്തന്മാരായ നമ്മൾ അദ്ദേഹം സ്വജീവിതത്താൽ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചുകാട്ടിയ പരമ തത്വത്തെയാണ് നിഷ്ക്കരുണം മുറുമുടി ചൂടിച്ച് കാൽവരിക്കുന്നിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നത്. ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്കു പീറക്കുകയും, ആ മതത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വളിപ്പുള്ളി വിട്തെ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഏതു ദാഷ്ട്യം സ്വർഗ്ഗരാജ്യം; അതല്ലാത്തവൻ എത്ര പരിശുദ്ധനായാലും നരകത്തിൽ, എന്ന് പരമകാരുണികനായ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങളേയും അതിതീവ്രമായാശ്ചര്യം ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഇസ്ലാം :— ക്രിസ്തുവിനേക്കാളധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതാചാര്യനാണ് നബി; അന്നും ഇന്നും എന്നും. ദേഹരക്ഷക്കുവേണ്ടി പലായനം നടത്തേണ്ടിവന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം അനുയായികളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാൽ അനുദിനം പന്താപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നബിയും ക്രിസ്തുവിനേപ്പോലെ ഈശ്വരനേയും മനുഷ്യനേയും സ്നേഹിച്ചു. ഖുറാന്റെ രണ്ടാമദ്ധ്യായമായ അൽഫകിറായിൽ 62ാ-മതു

ഗ്ലോകം പറയുന്നു. “അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും,—ഭാവിയിലും നന്മയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും—ഭയത്തിനവകാശമില്ല. സങ്കടപ്പെടേണ്ടതുമില്ല. ഈശ്വരകാര്യവും അവർക്കൊക്കെയുണ്ട്.” ഇതു പറഞ്ഞ മഹാപുരുഷന്റെ അനന്തതയെക്കുറിച്ചും ഇതരമതസ്ഥരോട് അന്യഭാവം പുലർത്തിപ്പോന്ന കഥകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നാളികരം വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഈശ്വരകാര്യമെന്തെന്നു പരിശോധിച്ചാൽ ജീവിതവും, നല്ല പ്രവൃത്തികളുമാണ് നിദാനം. ഒരു പ്രത്യേകമതക്കാരനായി ജനിക്കലല്ല എന്നും ഖുറാൻ പറയുന്നു. (അതേ അദ്ധ്യായം 177-ാം ഗ്ലോകം) 256-ാമത്തെ ഗ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ്:—

“മതത്തിൽ നിർബ്ബന്ധമില്ലാതിരിക്കട്ടെ.

ശരിയായപാതയും തെറ്റായപാതയും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

ഈശ്വരവിശ്വാസികൾ ഇളക്കമില്ലാത്ത ശരിയായ പാത കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നു. എല്ലാമറിയുന്നു.”

ഇതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ നബി, യഹൂദരേക്കാരും പ്രാകൃതരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ആ മഹാനഭാവൻ അവർക്കു മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായി തത്ത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. നരവേദക്കാരും അക്രമികളും കള്ളക്കച്ചവടക്കാരും സ്വർണ്ണരത്നാദി ഭൗതികസമ്പത്തുകളിൽ മയങ്ങിയവരുമായ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വന്ന ആ ദൈവപ്രതിനിധി, 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കു തന്റെ അനുഗാമികൾ അയൽനാടുകൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് സത്യത്തേയും സ്നേഹത്തേയും ഹൃദയസിംഹാസനത്തിൽനിന്നു പിടിച്ചിറക്കി, പട്ടാളശക്തിയേയും കയ്യടക്കിയേയും വാഴിക്കുന്നതു കണ്ട് സഹിക്കുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. സ്നേഹവും പ്രജാക്ഷേമവും മുൻനിർത്തി മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഒരുപോലെ വീക്ഷിച്ചു ഷേഷ്ടായേയും അക്രമരേയുംപോലുള്ള ചക്രവർത്തിമാരായാണോ, ആ മഹാപുരുഷന്റെ പേരിനെ ചൂഷണംചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ സ്വഹിതാനുസരണം വളച്ചൊടിച്ച്, കയ്യടക്കു പ്രയോഗിച്ചു തികച്ചും അസഹിഷ്ണുതാപരമായി മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ അറബുസീബിനെപ്പോലുള്ള മതഭ്രാന്തന്മാരായാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥ ‘ഇസ്ലാം’മായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുക ?

ഡോക്ടർ എം. ഫാഹിസ് സൈദിന്റെ ‘പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു’ എന്ന ലഘുഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. “ആരുടെ നാവിലും ആരുടെ കയ്യിലും മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ സുരക്ഷിതനാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലീം.”

“മകനേ പ്രഭാതം മുതൽ രാത്രിവരെയും രാത്രി മുതൽ പ്രഭാതംവരെയും നിന്റെ മനസ്സിനെ വിദ്വേഷത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമാക്കി വെക്കുക. ഇതെന്റെ നിയമങ്ങളിലൊന്നാണ്. എന്റെ നിയമങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്നേയും സ്നേഹിക്കുന്നു.”

“ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ, ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ച് വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുന്നവരും കാരണമില്ലാത്ത മനുഷ്യരക്തമൊഴുക്കുന്നവരുമാണ്.”

“നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സത്യം പറയുക. വാശത്തും ചെയ്യാൽ അതു പാലിക്കുക.....പരിശുദ്ധനായിരിക്കുക. ദുഷ്ടവിചാരങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക. അടിക്കുന്നതിൽനിന്നു നിങ്ങളുടെ കൈകളെ വിലക്കുക. ദുഷിച്ചതും നിങ്ങൾക്കവകാശപ്പെടാത്തതുമായ യാതൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. ഈശ്വരന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മാർ, അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്.” ഈശ്വരനിലും ഇനിയൊരു ജീവിതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലീം തന്റെ അയൽക്കാരനെ ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക. അടികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുക പീഡിതനായ ഏതു മനുഷ്യനേയും—അവൻ മുസ്ലീമോ അല്ലയോ എന്നു നോക്കാതെ—സഹായിക്കുക” “നാവുകൊണ്ടു മാത്രം ഇസ്ലാമിനെ ആഗ്രേഹിക്കുകയും ഹൃദയത്തിലേക്കു അതെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ—നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലീമിനെ വിചിത്രീകരിക്കാതിരിക്കുക. അവരെ ശകാരിക്കുകയോ അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.” “ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലീം നല്ല വാക്കുകൾമാത്രം സംസാരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുന്നു.” “അയൽക്കാരൻ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ വയറു നിറയെ തിന്നുന്നവൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലീമല്ല.” “ശകാരവഷങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന നാവ് തന്റെ മതാചാരാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് കഴുകിക്കളയാനാവില്ല. ഹൃദയവും നാവു ‘മുസ്ലീമാകുന്നതുവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലീമാകുന്നില്ല.’ *

* മനുഷ്യൻ ജനനംകൊണ്ടു ശുഭ്രനും കർമ്മംകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു എന്ന ഹിന്ദുമതസിദ്ധാന്തത്തോടു സാമ്യം.

“സുഖഭോഗങ്ങൾ കുറച്ചു, കൂടുതൽ നല്ല ഒന്നിനാഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ മാത്രം പിന്തുടന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇടക്കിടക്കും ഈശ്വരനോടു മാപ്പുപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തികഞ്ഞ അജ്ഞാനം.”

“ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ ശകാരിക്കുകയോ നിങ്ങളിലുണ്ടെന്നും അയാൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ദുർഗ്ഗണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയോ ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും അയാളിലുണ്ടെന്നും നിങ്ങളറിയുന്ന ദുർഗ്ഗണങ്ങൾ പുറത്തു പറയുകയോ അയാളെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.”

ഒരിക്കൽ നബി തന്റെ ശിഷ്യരോടൊപ്പമിരിക്കവെ ഒരു ഭട്ടകം അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചു വരു. ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു. “ഈഗങ്ങൾപോലും അങ്ങയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം.” അദ്ദേഹം അരുളിച്ചെയ്തു. “ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുക.”

ആ വിനയാനന്ദം മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ മഹാപുരുഷനെവിടെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവചനങ്ങൾക്കു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന നമ്മളെവിടെ? എന്നിട്ടും നാം പറയുന്നു, നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാണെന്നും.

ബുദ്ധമതം :—ഒരു രാജകുമാരനെന്ന നിലയ്ക്കോ അതുഭൂതസിദ്ധികളുള്ള മഹാപുരുഷനെന്ന നിലയ്ക്കോ അല്ല ബുദ്ധനും ആരാധ്യപുരുഷനായത്. ത്യാഗവും, ക്ഷമയും, സ്നേഹശീലവുമാണ് ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തേയും, ഈശ്വരപുരുഷനാക്കിയത്. കാണാത്തതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിച്ചുപോകാതെ, കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് നന്മചെയ്യാനും പഞ്ചശീലങ്ങൾ പരിശീലിക്കാനും പറഞ്ഞ ബുദ്ധൻ ‘നിരീശ്വര’വാദിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ മനോനില ബോധിപ്പിച്ചുവെട്ടി ലീരുന്മ അതീന്ദ്രിയധ്യാനംവഴി ‘കൈവല്യ’പദം പ്രാപിച്ചിട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ‘ഈശ്വര’നായിക്കരുതി ആരാധിച്ച ജനഭൂമിയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വേരു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം. വൈദിക കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടേയും ആചാരങ്ങളുടേയും ആധിക്യത്താൽ, അവയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ മുരടിച്ച് ഹൈന്ദവസംസ്കാരം അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമായ ഒരു കാലത്താണ് ബുദ്ധന്റെ ജനനം. അവയുടെ നേക്കുള്ള പ്രതിഷേധമാണദ്ദേഹത്തെ നിരീശ്വരവാദിയാക്കിയത്. “കൈവല്യപദം കൊണ്ടു താൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു കേവല സത്തയെത്തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മമെന്നും, മോക്ഷമെന്നും, പുരാണങ്ങൾ ഈശ്വരനെന്നും വിളിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ആകയാൽ വേദങ്ങളുടെ ജനഭൂമികൂടിയായ ഭാരതം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുവെങ്കിലും, ഒരു പ്രത്യേക മതമായി, വേദത്തിൽനിന്നു വേറിട്ട ഒന്നായി അതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തെ അവർ മാനിച്ചു. വേദതത്ത്വങ്ങളുടെ ആന്തരാത്മമറിഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവെന്ന നിലയിൽ. മറ്റൊരീശ്വരനെന്ന നിലയിൽ. നിരീശ്വരവാദി ഒരീശ്വരാവതാരമായതെന്തെന്താണ്. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ ബുദ്ധമതം വേദങ്ങളുടെ ഒരു പുനരാവർത്തനമാണെന്നു കാണാം. നബിയേയോ, ക്രിസ്തുവിനേയോപോലെ ബുദ്ധന് പീഡനമേല്ക്കേണ്ടിവരാഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ മണ്ണിന് ഒരു പുതുമയല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നേരത്തെയുള്ള ഒന്നിന്റെ ഒരു പുനരുദ്ധാരണം. ഒരു പുനരുജ്ജീവനം. ഒരുയിന്തെഴുന്നേല്പ്. ധർമ്മപ്രവർത്തന സൂത്രധാരനായി, ത്യാഗശീലനായി, അഹിംസയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും മന്ത്രവുമായി വന്ന അദ്ദേഹം മറ്റൊരീശ്വരനായി; മറ്റൊരാവതാരപുരുഷൻ. വേദസൂക്തങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളായ ബുദ്ധവചനങ്ങൾ ഭാരതത്തെ എത്രമാത്രം ഉദ്ധരിച്ചു, ഇവിടത്തെ ജനജീവിതത്തേയും രാഷ്ട്രഭരണത്തേയും എത്രയേറെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല. എങ്കിലും ‘ശൂന്യ’വാദത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം അവഗണിക്കാൻ വയ്ക്കാത്ത ഒരു പോരായ്മയായി അവശേഷിക്കുന്നു. ശൂന്യത്തിൽനിന്നും, അസത്തിൽനിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവുകവെച്ചെന്നു തത്ത്വചിന്തകന്മാർക്കും ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഒരുപോലെ അറിയാം. ഈ അടിത്തറയില്ലായ്മയാണ് തത്ത്വചിന്തയുടെ നാട്ടിൽ ബുദ്ധമതത്തിന് സ്ഥാനമില്ലാതാക്കിയത്. “ദൈവേഹ”യിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന ബുദ്ധിസ്സുകളുടെ വാദത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായി കെട്ടുറപ്പില്ല. “ഇഹ” എങ്ങനെയുണ്ടാവുന്നു? പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രേരണകൂടാതെ ‘ഇഹ’ എന്നൊന്നില്ല. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സംവേദനം “അഹൻ” നാഡികളിൽക്കൂടി കേന്ദ്രനാഡീവ്യൂഹത്തിലെത്തുന്നു. അവിടെനിന്നു തലച്ചോറിലെ കേന്ദ്രത്തിലും; പിന്നീട് ഇഹൻ പാതയിൽക്കൂടി പുറത്തേക്കു പ്രസരി

ക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞാലല്ലാതെ 'ഇഹ' ഉണ്ടാവുക വയ്യ. (അപ്പോൾ ഇഹ ഒരു സംഘാതമാണ്. ഏക മല്ല. ആകയാൽ അതും വിചിത്രം തീരും.) നല്ലൊരു സാധനം കണ്ടാൽ അതുപോലൊരേണ്ണം വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉദ്ദിക്കുന്നതെങ്ങനെയോ അങ്ങനെ. “ഇഹ”കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ‘മനപന്തര’ങ്ങളുടേയും ‘കല്പ’ങ്ങളുടേയും ഉല്പത്തി. ആവർത്തന, ഭ്രമണരൂപത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ച രഹസ്യത്തിന്റേയും ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിന്റേയും ഉല്പത്തി. “ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യസങ്കല്പമായ ഈശ്വരൻ മുന്നെപ്പോലെ സൃഷ്ടിച്ചു” എന്ന വേദവാക്യത്തിൽ നിന്നും ഈ ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനം എടുത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഭാരതത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പരാജയകാരണം.

ഹിന്ദുമതം:—സിന്ധുനദീതീരത്ത് അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്കു നിലനിന്നുപോന്ന ഒരു പുരാതനസംസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു. തീർത്ഥാടകരുമായ ചിന്തകരേയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരേയും, ദാർശനികന്മാരേയും മുഴുവനും ഹിന്ദുമതം നിർമ്മാണമായ ആദർശാലികളേയും ജനിച്ചിട്ടു കേരളപുരാതനസംസ്കാരം. അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഋഷികളും രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്നതിലധികം, പല നിസ്വാർത്ഥമായ മനുഷ്യരുടെ ഗാഢചിന്തയുടേയും ദർശനങ്ങളുടേയും ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്റേയും ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഈ തത്ത്വശാസ്ത്രമാണ് പിന്നീട് ‘ഹിന്ദുമത’മെന്ന പേരിൽ അനേകായിരം ശാഖാപശാഖകളും ഉപവിഭാഗങ്ങളുമായി പിരിഞ്ഞത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മതഭ്രാന്തന്റെ അപലപനിയ പരിവേഷമണിഞ്ഞ് അക്രമത്തിന്റെ സങ്കചിതമായ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുമതം ആരുടേയും കരുതുകയല്ല. അത് ആരേയും വെട്ടിനടക്കാനോ ആരേയും ഹിംസിപ്പിക്കാനോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ശത്രുസംഹാരത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അർജ്ജുനനോട് സ്വയംമുഖഭേദിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ തങ്ങളോടും വാളെടുത്ത് ‘ശത്രു’വെന്നു കരുതുന്ന ഇതരമതസ്ഥനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പറയുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഒരിക്കലും ഹിന്ദുമതമെന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ തത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അയാൾ ‘ഹിന്ദു’വേ അല്ല എന്നതന്നെ പറയാം.

അർജ്ജുനൻ അഥവാ മധ്യമപാണ്ഡവൻ ആരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പര്യായപദങ്ങളിലൊന്നാണ് ‘നരൻ’ എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ. ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ജീവാത്മാവ് എന്നു ഗണിക്കാം. ‘പുണ്യ’യുടെ (പുണ്യം = ഭൂമി) പുത്രനായ പാണ്ഡവൻ. ‘ധർമ്മ’പുത്രനും ‘വായു’പുത്രനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്മാർ (ജീവാത്മാവിനെ നയിക്കുന്നത് പ്രാണനും അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മവുമാണ്). അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരന്മാരാകട്ടെ അശ്വനീകുമാരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരും—(അശ്വനീ കുമാരന്മാർ ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ ആരോഗ്യം—മാനസികവും ശാരീരികവും—പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദേവന്മാരാണ്.) ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും മനസ്സുമുള്ള ഉൽകൃഷ്ടനായ ജീവാത്മാവ് ധർമ്മശാസനമനുസരിച്ച മാത്രം വർത്തിക്കുന്നു. കർമ്മവിമുഖനായ ആ ജീവാത്മാവിന്—സംസാരബന്ധങ്ങളുടെ പിടിയിൽപെട്ട് ധർമ്മവ്യതി വന്നേക്കാതിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ‘നാരായണൻ’ ഉപദേശിച്ച തത്ത്വസംഹിതയാണ് ഗീത. നാരായണൻ, വെള്ളത്തിനുമുകളിൽ സപ്പോപ്പറി ശയിക്കുന്നവൻ. (വെള്ളം കാമബലമായ ശരീരത്തിന്റേയും ‘സല്പം’ ജ്ഞാനത്തിന്റേയും അടയാളമാണ്). അവൻ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സകല ശക്തികളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു കോശത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ജലാംശമാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിലും പ്രപഞ്ചശരീരത്തിലും ഭൂരിഭാഗവും വെള്ളമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നട്ടനായകമായ പരമാത്മാവ് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ നട്ടനായകമായ ജീവാത്മാവിന് അനേകകോടി കോശങ്ങളുടെ വളച്ചുയരും തളച്ചുയരും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളുടെ പരമ്പരാഗത സഹജജ്ഞാനത്തിലും, പരിണാമചരിത്രം കടന്നുപോന്ന സ്വാഭാവങ്ങളിലും കൂടി ബോധപൂർവ്വം നേടിയ ജ്ഞാനമുപദേശിക്കുന്നു. അതൊരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള ഉപദേശമല്ല; ഒരു പ്രത്യേക മതക്കാരനുള്ളതല്ല; ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളതല്ല; “മനുഷ്യ”നവേണ്ടിയുള്ളതാണ്—“നരൻ.”

കർമ്മമനുഷ്ഠിക്കാനാണ് നാരായണൻ അനുശാസിക്കുന്നത്. മഹാഭാരതം എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തെ ക്ഷാത്രധർമ്മമായിരുന്നു യുദ്ധം. ധർമ്മധർമ്മങ്ങളുടെ വിജയം അത്യുഗ്രമായ പോരാട്ടത്തിൽക്കൂടിയാണ് നടന്നിരുന്നത്. ഇന്നാകട്ടെ കാലംമാറി. യുദ്ധം പ്രാകൃതമായ ഒന്നാണെന്നും, മനുഷ്യരക്തപ്പഴയിലൂടെ നേടിയ ഒരു സമത്വവും നിലനിൽക്കില്ലെന്നും നമുക്കറിയാം. വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധകാലമുണ്ടാകുമ്പോൾ സൈന്യപരിശീലനത്തിന്റേയും കഥകളാവർത്തിക്കുകയാണോ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം? അതോ, കൃഷ്ണന്റെ ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥതത്ത്വം ഗ്രഹിച്ച് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ?

നന്നെ എന്നിരിക്കെക്കൊന്നു കാണാൻ കഴിയും, കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബമില്ലാതെ—അഖണ്ഡ സദാസ്ത നെയറിയാൻ പ്രതിബിംബത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആ കണ്ണാടിയാണ് ജഗത്ത്. എന്റെ ദോഷങ്ങളും ഗുണങ്ങളും കണ്ണാടിയിലും കാണാം. (ഇത്തരം ന്യായങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ എളുപ്പം. ദൃഷ്ടമനസ്ഥിതി പുള്ളവർ ഇതിനെ അവനവന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഹിരണ്യകശിപു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചിരകാലതപസ്സിനാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടി. പക്ഷെ ദൃഷ്ടചിത്തമുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ജ്ഞാനം സംഹാരവസ്തുവാണ്. ഗുണവും ദോഷവും ഈശ്വരന്റെതെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിന് യോഗ്യമാണ്, എന്നിരിക്കെ തോന്നുവാനും കാട്ടാനും എന്നൊരു ചർച്ചയും വരുക സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്താളും എളുപ്പം.) പ്രതിബിംബത്തിന്റെ തിളക്കം കണ്ണാടിയുടെ ഗുണമനുസരിച്ചിരിക്കും. ഘാതം കൊണ്ട് കണ്ണാടി; ദൃഷ്ടന്റെ കണ്ണാടി; സ്വാർത്ഥ്യയുടെ കണ്ണാടി ശുദ്ധമല്ല. അതിനാൽ അഖണ്ഡ സദാസ്ത പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. മഹാത്മാവിന്റേത് പരിശുദ്ധം. അദ്ദേഹത്തിൽ അതു തെളിഞ്ഞു വീളുന്നു. വദാന്തം ഉപദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടി വൃത്തിയാക്കിവെക്കുക. നീങ്ങളിലുള്ള അതേവസ്തുവെന്ന ബുദ്ധനിലും ക്രിസ്തുവിലും നബിയിലും കൃഷ്ണനിലും. അവരും നിങ്ങളും വസ്തുസ്വരൂപമറിയുവാൻ ഒന്നുതന്നെ. അതിന് മരിക്കാനോ ജനിക്കാനോ പോകാനോ വരാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? എല്ലാം തോന്നൽ. * മായ പ്രതിബിംബം എത്രമാത്രം അസത്യമാണോ അത്രമാത്രം അസത്യമാണ്. താൻ, നീ, അവൾ, ഇവൾ, അവന്റെത്, എന്റെത് എന്നു തോന്നലുകളും. ആകെ ഒരു സദാസ്തമാണ്. ഞാൻ സർവ്വവ്യാപി. ഞാൻ നിത്യൻ. ഞാൻ അനാദി കാലമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇനിയും വർത്തിക്കും. എന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രതിബിംബം എന്നിൽ പ്രലയിക്കുന്നു. ഞാനുണ്ടെന്നുവോ എന്നിൽ അന്നെ പ്രലയിക്കുന്നു. ഈശ്വരനുവേണ്ടിയുള്ള ബാഹ്യാനുപേഷണം നിർത്തി, അവനവന്റെ ആത്മാവിനെ അനുപേഷിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തം പൂർത്തിയായി. സോഫ്റ്റ് എന്നും “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം എന്റെ ഉള്ളിൽ” എന്നും സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിത്യശുദ്ധൻ. നിത്യമുക്തൻ. നിത്യപൂർണ്ണൻ. അഖണ്ഡസദാസ്ത. എന്നെയറിയാൻ എന്നിരിക്കെക്കൊന്നു കഴിയും?

ഈ ചോദ്യം അജ്ഞതയാലുണ്ടായ അജ്ഞതയല്ല. ഒന്നാംക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ “എനിക്കറിയില്ലെ”ന്നു മറുപടിയുമല്ല. അനുപേഷണം പൂർത്തിയാക്കി എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നു തിരിച്ചെത്തിയവന്റെ ചോദ്യമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമകോടിയിലെത്തിയവന്റെ ചോദ്യം.

മനുഷ്യന്റെ അറിവിന് വിധേയമായ എന്തും പരിമിതമാകാതെ വയ്യ. “അറിവിനെ കടന്നു നിൽക്കുവാൻ അത് അപരിമിതം; അജ്ഞതയും”, എന്നാണ് അദ്വൈതപര്യായം. മനുഷ്യലിയായ പ്രാകൃതം പരമഹംസനും വികാരങ്ങളുണ്ടാവുകവയ്യ. ആദിയിൽനിന്നും എത്രയോ അകലെ അന്തം എങ്കിലും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അവ ഒരുപോലിരിക്കുന്നു. തിന്മയും നന്മയും, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും, ഭയം കവുവു അധ്യാത്മികവും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന കേന്ദ്രമാണ് പരമാത്മവസ്തു. അതു നല്ലതോ ചീത്തയോ അല്ല. അത്യന്തമാണ്. പരമസത്യമാണ്. അതൊന്നേയുള്ളൂ.)

അദ്വൈത മതത്തെ, ഈശ്വരനെ, സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചവനാണ്. അദ്ദേഹം കള്ളനാണെന്നോ, നന്നായനാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാം. നിരന്തരം വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാം കുരിശിൽ തറയ്ക്കുകയോ, മദീനയിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയോ ആവാം. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിയോടെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കൊഞ്ചൽ, വികൃതി.

നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അദ്ദേഹം ഒന്നേ പറയൂ. “ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്ന് ഇവർക്കറിയാകയില്ല. ഇവർ മാപ്പു നൽകണം.”

തൊഴിൽ വിഭജനവും, ചാതുർദ്വന്ദ്യവും.

സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ പരിതസ്ഥിതികളുടെ പങ്ക്.

തൊഴിൽ വിഭജനത്തിന് അതിന്റേതായ ദോഷവശങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. തൊഴിൽ വിഭജനം ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വെച്ചാണെന്ന് ജെനിററിക്കിൽ കണ്ടുവെല്ലാം. ആദ്യകോശങ്ങൾ

* എഡിങ്ങ്ടൺ, ജെയിംസ് ജീൻസ് എന്നിവർ ഭൗതിക ഗവേഷണങ്ങൾക്കുശേഷം ഈ “മായാവാദ”ത്തിലെത്തിച്ചേർന്നവരാണ്.

സ്നേഹ്യലൈസ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകാവയവങ്ങളാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ കോശങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ആദ്യത്തെ കോശങ്ങൾക്ക് ഏതുതരം കോശമായിമാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആകയാൽ ഒരു വിഭാഗം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും ബാക്കിയുള്ളവ വിഭജിച്ച് ആവശ്യമുള്ള തരം കോശങ്ങളെയെല്ലാം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഈ പ്രാകൃതകോശങ്ങൾ പരിതസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് എളുപ്പം വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നവയാണ്. ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ കോശങ്ങൾക്കു സഹജമാണ്. ബോധപൂർവ്വമുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല.

ഒരു സസ്യത്തിന് വേരും, ഇല, തണ്ട്, പൂവും, കായ എന്നീ പ്രത്യേകാവയവങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം തൊഴിലുകളുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിലും തൊഴിൽവിഭജനം കാണപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഒരവയവം മാത്രം ഒരു പൂർണ്ണമനുഷ്യനാവുന്നില്ല. ഇത് മനുഷ്യശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനും ബാധകമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം പ്രവർത്തനവും വികാശവിചാരങ്ങളും ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അയാൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രം ലോകത്തെ മുഴുവനുമോ, നമ്മുടെ ലോകം പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനുമോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല; എങ്കിലും അതാതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമാണതാനും.

മനശ്ശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ഗഭാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആദ്യകാല പ്രാകൃതകോശങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അവരിൽ എല്ലാവിധ കഴിവുകളും നിർദ്ദീനമായി കിടക്കുന്നു. ജീനുകൾക്കു മാത്രം എന്തതുമ്പും പ്രകടിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നതു ശരിയല്ല ചുരുപാടുകൾക്കും സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട്. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിൻകീഴിൽ വളരുന്ന കുട്ടി, വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിനെയോ മുന്യതന്നെ, അച്ഛനമ്മമാരെ അനുകരിച്ച്, കടലാസും പുസ്തകവും തലകീഴായി പിടിച്ചാണെങ്കിലും, സ്വന്തം ഭാഷയിൽ വായന തുടങ്ങുന്നു. നിരക്ഷരരായ മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടിയായട്ടെ, അല്പം വലുതായി, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ശീലം ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ജനനമുതൽ തന്നെ, നിരക്ഷരന്റെ കുട്ടി അഭ്യസ്തവിദ്യനാലും, അഭ്യസ്തവിദ്യന്റെ കുട്ടി നിരക്ഷരനാലും വളർത്തപ്പെടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അഭ്യസ്തവിദ്യനാൽ വളർത്തപ്പെട്ട നിരക്ഷരന്റെ കുട്ടിയായിരിക്കും രണ്ടുവയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും “പുസ്തകവായന” ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് ‘ബോധപൂർവ്വമല്ലാത്ത’ സഹജവാസനകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉറവിടം അനുകരണമാണ്. * ചുരുപാടുകളിൽ ഏതു കാണുന്നുവോ അതിന്റെ ഒരനുകരണമാവാനാണ് കുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അവന് എന്താവാൻ കഴിവുണ്ട്. അവനെ എന്താക്കണം, എന്താവണമെന്ന് ആദ്യം അവൻ വളരുന്ന ഗൃഹാന്തരീക്ഷവും, പിന്നീട് പാഠശാലയും ഒടുവിൽ സമൂഹവും തീരുമാനിക്കുന്നു. ഈ തത്വമനുസരിച്ചാണ് ഭൗതികസമത്വം നേടിയ ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ പ്രത്യേക തൊഴിൽ പരിശീലിപ്പിച്ച് അതിൽ സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കി. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വയം പര്യാപ്തത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഈ സമീപനം രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരുവിധത്തിൽ നന്മയും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ തിന്മയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിക്ക് അഭിരുചിയുള്ള വിഷയവും തൊഴിലും ‘ബോധപൂർവ്വം’ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ‘പ്രതിഭ’ മുരടിക്കുന്നു. എന്താവണമെന്ന് ബോധപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പേ വ്യക്തി എന്തോ ഒന്നാവാൻ നിർബ്ബന്ധിതനാവുകയാണല്ലോ.

തൊഴിൽ വിഭജനം നടപ്പാക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനമെന്ന് കടുംബത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കുമിടയിൽപ്പോലും കാണാം ഈ തൊഴിൽവിഭജനം. ആൺപക്ഷിയും പെൺപക്ഷിയും ചേന്ന് കൂടുവെക്കുന്നു. പെൺപക്ഷി മുട്ട സംരക്ഷിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരതേടൽ രണ്ടുപേരും ചേന്ന് നടത്തുന്നു. അതേ സംവിധാനമാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യരും സ്വീകരിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ പാലുട്ടിവളർത്താനും, ഗൃഹഭരണത്തിനും സ്ത്രീയും, ആഹാരസമ്പാദനത്തിന് പുരുഷനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഈ തൊഴിൽവിഭജനം കാലക്രമേണ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണവിശേഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. കിഴക്കുഭാഗത്തെ സംസ്കാരം മാതൃത്വത്തെ ദിവ്യമായി കരുതി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മയെന്ന സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ ലാളനയും, അമ്മിഞ്ഞപ്പാലുമാണ് ശക്തനായ പുരുഷന്റെ ആരോഗ്യകരമായ വളച്ചുക്ക് അടിസ്ഥാനം. അതവന്റെ നളരമാണ്. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യരാകട്ടെ വംശവർദ്ധനവിനുള്ള ഒരു പാധി, ഒരു ഭോഗവസ്തു എന്നുകരുതി അവളെ പുരുഷനേക്കാൾ താഴ്ന്നവളായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ആകയാൽ സ്ത്രീ, പടിഞ്ഞാറ് പുരുഷന്റെ അടിമയും,

* ‘അനുകരണം’ കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക നിയമമനുസരിച്ച് ഒരളവ് മുതിർന്നവരിലും, സമൂഹങ്ങളിലും, രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.

കിഴക്കു പുരുഷന്റെ ജീവദാതാവുമായി പരിണമിച്ചു. യുദ്ധങ്ങളിൽപോലും പുരുഷനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന കൈകേയി, സത്യഭാമ, മുതലായവരും, ഒരുപ്രയാർ, ഭക്തമീര എന്നീ ഭക്ത കവയത്രിമാരും, ശബരി മുതലായ തപസ്വിനിമാരും, ഗാർഗ്ഗി, മൈത്രേയീ തുടങ്ങിയ തത്വജ്ഞാനികളും അവർക്കിടയിലുണ്ടായി സംഗീതവിദ്യയിലും, കലാകാരികൾ, ലക്ഷ്മീദായി, ഡാൻസി രാണി മുതലായവരെപ്പോലുള്ള ധീരവനിതകൾ—എന്നുവേണ്ട സാരഥ്യത്തിലും, ഭരണനൈപുണിയിലും, കലകളിലും അവർ പുരുഷന്മാർക്ക് സമശീഷ്യരായി വർത്തിച്ചു. ആദ്യകാല * യൂറോപ്പിലാകട്ടെ, ഇത്തരം സ്ത്രീകളുണ്ടായതുമില്ല. സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കു ബോധമുണ്ടായിട്ടു വളരെക്കാലത്തിനുശേഷമാണ്. ടുഷിച്ച നാടനാഴിതപവും, ജന്മിതപവും, മുടിച്ച ക്യാപിറ്റാലിസവും ഒത്തുചേർന്ന് ഭാരതസ്ത്രീയേയും ഭോഗവസ്തുവായി തരം താഴ്ത്താനൊരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും അതൊരിടക്കാലത്തേക്കു മാത്രമായിരുന്നു. ആദിമുതലേ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിച്ചിരുന്ന ഭാരതസ്ത്രീ ആ പാരതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്ന് അതിവേഗം വിമുക്തയാവുകയും ചെയ്തു മാതൃതപത്തേക്കാളേറെ ഭോഗലാലസതപത്തിനു മുൻതൂക്കം കല്പിക്കുന്ന ഏതു സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീ തരംതാഴ്ന്നുപോകുന്നു. വെണ്ണണിക്കാലത്തു സംഭവിച്ച ആ അത്യാഹിതം ഇപ്പോൾ അന്ധമായ പാശ്ചാത്യാനുകരണംകൊണ്ട് ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു.

സമൂഹത്തിൽ തൊഴിൽവിഭജനം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനഗുണം, പരിശീലനം നേടിയ തൊഴിലിൽ അതതു വ്യക്തികൾ അനന്യ സാധാരണമായ പ്രാഗത്ഭ്യം നേടുകയും, ആകയാൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിന്റെ ഗുണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. അതേ സമയത്തു് ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അയാളുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത കറയുകയും അയാളുടെ പ്രതിഭ മുറടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു പലതും അയാൾക്കജ്ഞാതമായിപ്പോകുന്നു. സ്വയം പര്യാപ്തനായിരുന്ന ആദികാലമനുഷ്യൻ തനിക്കാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തി, തനിക്കുള്ള വീടു സ്വയം നിർമ്മിച്ചു. തനിക്കുവേണ്ട വസ്ത്രം സ്വയം നെയ്തു. ഈ വ്യക്തിപരമായ സ്വയംപര്യാപ്തത തൊഴിൽ വിഭജനത്തോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു നെയ്തുകാരൻ വീടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആശാരിയുടെ സഹായം വേണമല്ലോ. എങ്കിലും ആകത്തുക വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ കോട്ടങ്ങളെക്കാൾ നേട്ടങ്ങൾതന്നെയാണ് തൊഴിൽ വിഭജനം നേടിത്തന്നിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ “വ്യവസായത്തിന്റേയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റേയും ജനയിത്രി അജ്ഞതയാണെന്ന് A. ഫെർഗൂസന്റെ വാക്കുകളിൽ കഴമ്പില്ലാതില്ലെങ്കിലും, ഉല്പാദനം, ഉല്പാദനവസ്തുവും അഭിവൃദ്ധി നേടുക—സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും ഉൽകൃഷ്ടമാവുക എന്ന പ്രക്രിയയിൽ തൊഴിൽവിഭജനവും വ്യവസായവൽക്കരണവും വഹിച്ചിട്ടുള്ള അതുതാവഹമായ പങ്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും വിസ്മരിക്കാനാവാത്തവയാണ്.

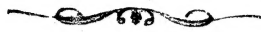
തൊഴിൽവിഭജനം വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിപരമായ വികാസത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാവാത്ത വിധത്തിലാവണം. അവന്റെ പ്രതിഭയുടെ വളച്ചുയരും ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും മരവിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ. അതായത് തൊഴിൽപരിശീലനം ഒരു പ്രത്യേകസമൂഹത്തിന്റെമേൽ പരമ്പരാഗതമായി അടിച്ചേല്പിക്കപ്പെട്ടതാവരുത്. പൗരാണികഭാരതത്തിൽ തൊഴിൽവിഭജനം കുടുംബത്തിൽമാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. അദ്ധ്യാപനവും മതകാര്യവും സാമ്പത്തികവും, ശത്രുസംഹാരം, രാജ്യരക്ഷ പ്രജാപരിപാലനം എന്നിവ രാജസനിലും നിലവുമാവുന്നു. ഇവരാണ് പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനുമായത്. (ഇന്ന് പള്ളി ദേവസ്വങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറികളിലും ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന അതേ തൊഴിൽ—) വ്യാപാരം വൈശ്യരിലും, കൈത്തൊഴിലുകൾ ശൂദ്രരിലും ചേർന്നു. വേദാദ്ധ്യയനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ആദികാലങ്ങളിൽ ഈ നാലുകൂട്ടരിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വേണം കരുതാൻ. യജുർവേദത്തിലും ഗീതയിലും അതിനുള്ള സൂചനകൾ കാണുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട്, സ്വാഭാവികമായും അധികാരകേന്ദ്രീകരണം മത, രാഷ്ട്രാധികാരികളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചതോടെ നിലമാറി. ഈ കേന്ദ്രീകരണത്തിനെതിരെ സ്വരമുയർത്തിയ വിപ്ലവകാരിയും സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവുംമായിരുന്നു ബുദ്ധൻ. ഇതേ അധികാരകേന്ദ്രീകരണം വ്യവസായവൽക്കരണത്തോടെ, വമ്പിച്ച വ്യവസായികളിലേക്കുകൂടി വ്യാപിച്ചു. വ്യവസായ പ്രമുഖന്മാർ, ‘ജനാധിപത്യ’ങ്ങളരിയിൽ കൃതഹസ്തരായി പയററിത്തള്ളിത്ത സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ, അവരുടെ ഉപജാപകരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പൗരോഹിത്യ, ദേവസ്വമേലകികൾ പുതുച്ച മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാർ — ഇവരെല്ലാം തലപ്പത്തു് കയറിക്കൂടി. അതായത്, ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ ദോഷം അതിന്റെ പേരിലല്ല, മനുഷ്യന്റെ അധികാരമോഹത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യതാല്പര്യത്തിലും

* ഫെലൻ ഓഫ് ഭോയ് മുതലായ ‘സൌന്ദര്യരാണി’കളാണ് ആദ്യകാല യൂറോപ്പിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടത്.

ലുമാണ്. രാജവാഴ്ചയായാലും ജനാധിപത്യസോഷ്യലിസമായാലും മനുഷ്യൻ നിസ്വാർത്ഥനായിത്തീരണം. അതല്ലാത്തപക്ഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ചൂഷിതചൂഷക വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഫലം. വൃക്കി വൃക്കിയെ, സമൂഹം സമൂഹത്തെ—രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രത്തെ—മതം മതത്തെ—അങ്ങനെ അറമില്ലാത്ത ഒരു ചൂഷണശൃംഖല. വ്യവസായവൽക്കരണം കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം നൽകിയിട്ടും തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ സംഖ്യ പെരുകി വരുന്നു. സാമ്പത്തികവിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിൽ വന്നിട്ടും നിരക്ഷരരുടേയും. ഇത് വൃക്കികളുടേയും സമൂഹ ഭരണകർത്താക്കളുടേയും സാമുദായിക തല്പരകക്ഷികളുടേയും സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അധികാരമോഹം, പ്രശസ്തി, സാമ്പത്തികലാഭം ഒരു പ്രത്യേക സമുദായക്കാരന്റെ നന്മ—ഇവയ്ക്കുവേണ്ടിയല്ലാതെ സർവ്വവ്യാപകമായ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥപരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന പത്തു വൃക്കികളെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു കാണുന്ന ശൂന്യതയും കടിപിടിയും തലപൊക്കുകയില്ലായിരുന്നു.

സാമ്പത്തികസമത്വം നേടാൻ വാളിൻതുമ്പും രക്തച്ചൊരിച്ചലും വേണ്ട. ഭാരതം അഹിംസയുടെ നാടാണ്. യേശുവും ബുദ്ധനും നമ്പിയും നമുക്കു മാർഗ്ഗദർശികളാവട്ടെ. അവരെപ്പോലെ നിസ്വാർത്ഥ രാഷ്ട്രക അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം സ്വയം വിശകലനമാണ്. വികാരങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനേറ്റവും ഉത്തമമായ വഴി ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ സ്വയംപരിശോധനയാണ്. വൃക്കികളും സമൂഹങ്ങളും സംഘടനകളും മതങ്ങളും ഇതിന്നു മുന്പോട്ടുവന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുപോകുന്നു.

സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു ജനതയെ വാഞ്ഞിടുക്കാൻ “സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം” നമുക്കു പാഠശാലകളിൽ അദ്ധ്യയനവിഷയമാകട്ടെ. ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു പഠിച്ച് ജോലി നേടാനുള്ള ഒരുപകരണമെന്ന നിലയിൽ മാത്രം വളരാതിരിക്കട്ടെ. സാമുദായികവും മതപരവുമായ സംവരണങ്ങൾക്കു പകരം, എല്ലാവരും സമന്വരവുന്ന കാലംവരെ സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം വരട്ടെ. “ദരിദ്രൻ, ഇടത്തരക്കാരെ” എന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏതു സമുദായത്തിലേയും ഏതു മതത്തിലേയും മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുമല്ലോ. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനംകൊണ്ടു് കാലക്രമേണ നമുക്കു് കുറെ നല്ല മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കാം. ആദ്യം അല്പം വിഷമമുണ്ടാവും. മുക്കാൽ ഭാഗവും സ്വാർത്ഥികളായ മുതിർന്നവരെ കണ്ടുപഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അങ്ങനെയല്ലാതെയാവുമോ? എങ്കിലും ഒരുദ്ധ്യയന വഷ്ത്തിൽ ‘ന്ററിൽ ഒന്നു’ എന്ന കണക്കിനെങ്കിലും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അല്പംപേരെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കില്ല. അവർ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കു് ഉത്തമ മാതൃകകളായിരിക്കും. ഈ തോതിൽ ഓരോ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലും തുടരുന്ന പക്ഷം അസമത്വങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനും തികച്ചു ശാസ്ത്രീയമായി, സ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുക്കാനും വേണ്ട ആത്മവിശ്വാസവും ധീരതയും ഉള്ള ഒരു യുവലോകം നമുക്കുണ്ടാവും. ഇതാനികളും മനുഷ്യസ്നേഹികളുമായ അവരുടെ കയ്യിൽ മതവും, രാഷ്ട്രഭരണവും സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനുള്ള ഒരായുധമായില്ല.



“നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ക്നായിരിക്കട്ടെ.
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഐക്യമുള്ളതാവട്ടെ.
നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്നാവട്ടെ.
അങ്ങനെ എല്ലാവരും സുഖജീവിതം നയിക്കുമാറാകട്ടെ.”

“ജഗദത്തിൽ നിന്നും.”